CONTRIBUTORS
Walter C. Kaiser Jr.
Daniel M. Doriani
Kevin J. Vanhoozer
William J. Webb

REFLECTIONS
Mark L. Strauss
Al Wolters
Christopher J. H. Wright

FOUR VIEWS ON

MOVING BEYOND THE BIBLE TO THEOLOGY

Stanley N. Gundry, series editor
Gary T. Meadors, general editor

COUNTERPOINTS
BIBLE & THEOLOGY

Tabla de contenido

Pagina del titulo
La página de derechos de autor
Introducción
GARY T. MEADORS
1. Un modelo de principios
WALTER C. KAISER JR.
Respuestas
DANIEL M. DORIANI
KEVIN J. VANHOOZER
WILLIAM J. WEBB
2. Un modelo histórico-redentor
DANIEL M. DORIANI
Respuestas
WALTER C. KAISER JR.
KEVIN J. VANHOOZER
WILLIAM J. WEBB
3. Un modelo de drama de redención
KEVIN J. VANHOOZER
Respuestas
WALTER C. KAISER JR.
DANIEL M. DORIANI
WILLIAM J. WEBB
4. Un modelo de movimiento redentor
WILLIAM J. WEBB
Respuestas
WALTER C. KAISER JR.
DANIEL M. DORIANI
KEVIN J. VANHOOZER
5. Reflexiones sobre ir más allá de la Biblia a la teología
MARK L. STRAUSS
AL WOLTERS
CHRISTOPHER JH WRIGHT
Conclusión
GARY T. MEADORS
Seleccionar bibliografía
Página de autor
Sobre el editor
Comparte tus pensamientos

FOUR VIEWS ON

MOVING BEYOND THE BIBLE TO THEOLOGY

Libros en la serie de contrapuntos

Vida de la iglesia

Evaluando el movimiento de crecimiento de la iglesia

Explorando el espectro de adoración

Nuevo matrimonio después del divorcio en la iglesia de hoy

Entendiendo cuatro puntos de vista sobre el bautismo

Entendiendo cuatro puntos de vista sobre la cena del Señor

¿Quién dirige la iglesia?

Explorando teología

¿Son los regalos milagrosos para hoy?

Cinco puntos de vista sobre la apologética

Cinco puntos de vista sobre la ley y el evangelio

Cinco puntos de vista sobre la santificación

Cuatro puntos de vista sobre la seguridad eterna

Cuatro puntos de vista sobre el infierno

Cuatro puntos de vista sobre la salvación en un mundo pluralista

Cuatro puntos de vista sobre el libro de Apocalipsis

¿Qué tan judío es el cristianismo?

No les muestres piedad

Tres puntos de vista sobre la creación y la evolución

Tres puntos de vista sobre la ortodoxia oriental y el evangelicalismo

Tres puntos de vista sobre el Milenio y más allá

Tres vistas sobre el rapto

Dos opiniones sobre las mujeres en el ministerio

FOUR VIEWS ON

MOVING BEYOND THE BIBLE TO THEOLOGY

A Principlizing Model: Walter C. Kaiser Jr.

A Redemptive-Historical Model: Daniel M. Doriani

A Drama-of-Redemption Model: Kevin J. Vanhoozer

A Redemptive-Movement Model: William J. Webb

Stanley N. Gundry, *series editor*
Gary T. Meadors, *general editor*

ZONDERVAN.com/
AUTHORTRACKER
follow your favorite authors

ZONDERVAN

Cuatro puntos de vista sobre ir más allá de la Biblia a la teología
Copyright © 2009 por Gary T. Meadors.

Todos los derechos reservados en virtud de los convenios internacionales y panamericanos de derechos de autor Mediante el pago de las tarifas requeridas, se le ha otorgado el derecho no exclusivo e intransferible de acceder y leer el texto de este libro electrónico en pantalla. Ninguna parte de este texto puede ser reproducida, transmitida, descargada, descompilada, modificada o almacenada o introducida en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, ahora conocido o inventado en lo sucesivo, sin el permiso expreso por escrito de Zondervan.

Edición ePub de septiembre de 2009 ISBN: 978-0-310-30249-0

Este título también está disponible como un libro electrónico de Zondervan. Visitar www.zondervan.com/ebooks.

Las solicitudes de información deben dirigirse a:

Zondervan Grand Rapids, Michigan 49530

Datos de catalogación en publicación de la Biblioteca del Congreso

Cuatro puntos de vista sobre ir más allá de la Biblia a la teología / Gary T. Meadors, editor general.

pags. cm .— (Contrapuntos)

Incluye referencias bibliográficas (p.).

ISBN 978-0-310-27655-5 (tapa blanda)

1. Biblia: uso. 2. Teología: metodología. 3. Biblia: hermenéutica. I. Meadors, Gary T., 1945-II. Kaiser, Walter C. III. Doriani, Daniel M. IV. Vanhoozer, Kevin JV Webb, William J.

BS538.3.F68 2009

220.601 — dc22 2009021004

Todas las citas bíblicas, a menos que se indique lo contrario, están tomadas de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional®. NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984 por la International Bible Society. Usado con permiso de Zondervan. Todos los derechos reservados. O de la Santa Biblia, Today's New International Version ™. TNIV®. Copyright © 2001, 2005 por la International Bible Society. Usado con permiso de Zondervan. Todos los derechos reservados.

Las direcciones de Internet (sitios web, blogs, etc.) y los números de teléfono impresos en este libro se ofrecen como un recurso. No pretenden de ninguna manera ser o implicar un respaldo de Zondervan, ni Zondervan garantiza el contenido de estos sitios y números durante la vida de este libro.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro), excepto breves citas en revisiones impresas, sin el permiso previo de El editor.

Diseño de portada e interior por Matthew Van Zomeren

CONTENIDO

Pagina del titulo

La página de derechos de autor

Introducción
GARY T. MEADORS

1. Un modelo de principios
WALTER C. KAISER JR.

Respuestas
DANIEL M. DORIANI
KEVIN J. VANHOOZER
WILLIAM J. WEBB

2. Un modelo histórico-redentor
DANIEL M. DORIANI

Respuestas
WALTER C. KAISER JR.
KEVIN J. VANHOOZER
WILLIAM J. WEBB

3. Un modelo de drama de redención
KEVIN J. VANHOOZER

Respuestas
WALTER C. KAISER JR.
DANIEL M. DORIANI
WILLIAM J. WEBB

4. Un modelo de movimiento redentor
WILLIAM J. WEBB

Respuestas
WALTER C. KAISER JR.
DANIEL M. DORIANI
KEVIN J. VANHOOZER

5. Reflexiones sobre ir más allá de la Biblia a la teología
MARK L. STRAUSS
AL WOLTERS
CHRISTOPHER JH WRIGHT

Conclusión
GARY T. MEADORS
Seleccionar bibliografía
Página de autor
Sobre el editor
Comparte tus pensamientos

INTRODUCCIÓN

Gary T. Meadors

¿CÓMO ES UNA COLECCIÓN DE ESCRITOS compuesta entre 2000 y 3500 años atrás relevante para la vida actual? Los cristianos informados responderían de inmediato afirmando que las Escrituras judeo-cristianas contienen una verdad que trasciende el tiempo y el espacio y, por lo tanto, informan nuestras decisiones hoy. Nos enfrentamos a preguntas modernas y complicadas sobre todos los aspectos de la vida y la muerte que requieren respuestas bíblicas (por ejemplo, aborto, eutanasia, investigación genética y patrones de género y transgénero). A menudo luchamos con lo que debemos obedecer hoy (p. Ej., Con respecto a los patrones del sábado, los códigos del hogar, las coberturas de cabeza masculinas y femeninas o la falta de ellas, la limosna, el ayuno, cómo hacer una iglesia en el mundo moderno, ya sea o no ir a la corte y cómo educar a nuestros hijos). A veces nos enfrentamos a problemas para los que no hay directa (p. Ej.

Nos preguntamos por qué la Biblia parece silenciosa con respecto a los problemas sociales serios, problemas que creemos violan una cosmovisión bíblica y exigen ser abordados. Buscamos respuestas y, a menudo, nos alejamos sintiendo que la Biblia es como un muñeco en manos de un ventrílocuo: puede hacer que enseñe casi todo lo que desee. Su pastor o maestro puede afirmar que su punto de vista representa "lo que la Biblia enseña" y todos debemos aceptar su explicación. ¡Entonces tienes un cambio pastoral, y la misma Biblia se usa para probar la posición opuesta! Mientras que a veces las variaciones son el resultado de líneas de interpretación claramente delineadas, a veces las vistas son realmente construcciones lógicas que el maestro aporta a la mesa. Esta experiencia también se ve agravada por la proliferación de Biblias en inglés donde las traducciones difieren y parecen inclinarse hacia una u otra vista. Entonces, ¿qué haces como cristiano que desea agradar a Dios, seguir el liderazgo que ha provisto y obedecer su Palabra?

Este libro lo ayudará a progresar en su comprensión de cómo enseña la Biblia. También lo obligará a considerar cómo piensa acerca de la Biblia porque escuchará varios puntos de vista diferentes de los autores, todos los cuales afirman una Escritura inspirada, acerca de cómo la Biblia es relevante y autorizada para los problemas actuales. Esta experiencia lo ayudará a comprender el hecho de que Dios ha provisto un texto especial e inspirado para nuestro beneficio, pero no ha brindado comentarios inspirados. La comunidad creyente glorifica a Dios al participar en el debate sobre cómo la Biblia informa las preguntas contemporáneas que no siempre imaginó originalmente.

QUE PASA
¿"MÁS ALLÁ DE LA BIBLIA" SIGNIFICA?[1]

El uso del término más allá en relación con la Biblia puede parecer contradictorio. Algunos podrían reaccionar diciendo: "Ir más allá de la Biblia es seguramente una idea liberal o un compromiso debido a la agenda de alguien para hacer que la Biblia diga lo que desean

escuchar". Este tipo de reacción no comprende el papel del análisis teológico al relacionar la Biblia con los problemas contemporáneos.

Este uso de "más allá" simplemente representa una construcción teológica que no puede reclamar un contexto bíblico que enseñe directamente el punto anotado. El contexto puede implicar la afirmación de un intérprete o ser utilizado legítimamente para construir una premisa más amplia para apoyar una construcción teológica. Los lectores han ido más allá de la Biblia desde el inicio de la interpretación. Cuando le das la mano a alguien en la iglesia en lugar de saludarlo con un beso sagrado (1 Tes. 5:26), has ido "más allá de la Biblia". Has decidido que el beso sagrado era una expresión cultural y has elegido la expresión de tu propia sociedad. La Biblia nunca te dirigió o te dio permiso para desviarte de la orden de saludarse unos a otros de esta manera; más bien,

En un nivel más serio, ¿cómo explica el hecho de que la Biblia no exigió la liberación de esclavos sino que los incluye como una parte típica de las estructuras domésticas de la sociedad en ese momento? Además, ¿dónde está un texto de prueba para Dios como una "trinidad"? Sin embargo, la iglesia ha declarado casi universalmente que la esclavitud está mal y que Dios es tres en uno. La iglesia ha razonado teológicamente "más allá" de las declaraciones bíblicas existentes para considerar que Dios cree que es verdad.

Sin duda, hay textos que muchos creen insinúan estas conclusiones, pero hay más o menos que ir más allá de las palabras en la página para lograr ciertas comprensiones. Es algo así como tener los pies anclados en el canon mientras se inclina hacia el mundo actual para lograr una explicación completa de cómo se aplica la verdad bíblica. Estas imágenes parecen algo respaldadas por cómo la literatura de Sabiduría del Antiguo Testamento desempaqueta las implicaciones de la ley sin citarla directamente. En el Antiguo Testamento, toda la vida parece "anidada" en pequeños fragmentos de datos que continúan enmarcando la aplicación de la vida. Por lo tanto, se requieren paradigmas teológicos para hacer afirmaciones sobre lo que es "bíblico", es decir, lo que Dios requiere, en cualquier situación dada.

Uno podría objetar esto y afirmar que una buena exégesis puede responder a todas nuestras preguntas. Pero puede? ¿Qué pasa con la resolución de los múltiples problemas de 1 Timoteo 2: 11-15? ¿Qué pasa con la declaración de Pablo en 2:12 de que "No permito que una mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre" (TNIV), o los elementos más desafiantes en 2: 13-15 y cómo informan 2:12. Este texto ha sido dado vuelta al revés en el debate de género sin resolución, ¡aunque todos los puntos de vista de género afirman que cumple su posición! Cuando nuestros métodos interpretativos requieren que recurramos a nuestros supuestos teológicos (por ejemplo, ¿son las declaraciones de género un resultado de la creación o la caída?) Para explicar un texto, hemos ido "más allá" de las declaraciones simples del texto para resolver nuestra cuestión teológica Esta es una parte inevitable y necesaria de hacer teología. Si afirmamos que la exégesis ha resuelto el problema mientras académicos igualmente competentes no están de acuerdo con los productos exegéticos, nos hemos engañado a nosotros mismos y tal vez deificamos nuestros propios juicios interpretativos. Por alguna razón, Dios no ha hecho que el proceso sea simple o final en el ámbito interpretativo humano.

Ir más allá de los contextos inmediatos y afirmar que existen implicaciones más grandes que nos enseñan en esos contextos, especialmente cuando se evalúa una serie de

textos, es una tarea noble. Permítanme ilustrar esto con un modelo triple para explicar cómo enseña la Biblia. Uno puede pensar en la Biblia que nos enseña en tres niveles:

- *enseñanza directa* (la enseñanza que mejor representa lo que el autor original pretendía que la audiencia original entendiera del texto)
- *enseñanza implícita* (enseñanza que parece razonablemente clara al examinar cómo hablan los textos; por ejemplo, cuando Pablo le habla a Filemón sobre Onésimo, aunque nunca expresa directamente una opinión sobre la manumisión, implica un enfoque más suave para un sirviente por contrato)
- *construcciones creativas* (Los puntos de vista construidos teológicamente que los intérpretes argumentan representan mejor la totalidad de la Biblia)

Se podría pensar en la enseñanza directa al observar cómo el Nuevo Testamento abroga las leyes alimentarias normativas del Antiguo Testamento en Hechos 10: 9–16 y 1 Timoteo 4: 3–5. Esta es una enseñanza que requiere nuestra aceptación. la enseñanza implícita no puede ser menos exigente aunque no esté respaldada por un texto de prueba no debatido. La Trinidad es una creencia no negociable para los cristianos, pero es una enseñanza implícita. Las construcciones creativas, sin embargo, representan categorías más discutibles que generalmente requieren ciertas cuadrículas interpretativas para leer textos. Las opiniones sobre temas escatológicos como el milenio y el rapto de la iglesia, e incluso las formas de hacer iglesia, generalmente caen en sistemas que se esfuerzan por dar sentido a numerosos textos conectados mediante la imposición de ciertas redes mediante las cuales se leen estos textos.

Piense en este modelo triple como los anillos concéntricos de un blanco de tiro al blanco. Todas las categorías que el modelo muestra reflejan la enseñanza bíblica, pero cuanto más nos alejamos del círculo interno (directo), más debemos presentar "líneas de razón" para dar cuenta de nuestras afirmaciones y cómo representan mejor la enseñanza bíblica. La taxonomía se vuelve cada vez más complicada a medida que pasamos de "hechos simples" a "hechos construidos". Este modelo es aún más complicado porque no podemos vivir en la supuesta seguridad estática del círculo interno de la enseñanza directa; después de todo, todavía tenemos que dar cuenta de lo que la Biblia pretende que sea la enseñanza normativa para siempre. Tarde o temprano todos deben moverse hacia afuera del círculo interno.

Al leer este libro, debe reflexionar sobre las afirmaciones de cada autor y preguntarse: "¿Estoy escuchando afirmaciones directas, implícitas o creativas?" ¿Cómo se conecta cada vista a la Escritura? ¿En qué punto los argumentos de un punto de vista revelan las implicaciones bíblicas y cómo ve las "líneas de razón" para las afirmaciones de ese punto de vista? O, si una visión lo extiende más allá de las declaraciones directas y quizás implícitas (¡depende de a quién le pregunte!) Sobre lo que Dios haría en los nuevos entornos o lo que Pablo diría si estuviera vivo hoy, ¿cómo toma decisiones sobre tales afirmaciones? Sus juicios a este respecto influirán en la opinión que usted cree que representa mejor la enseñanza de la Biblia para el mundo moderno. Si puede avanzar en su comprensión de por qué o cómo un escritor tiene una opinión determinada,

En consecuencia, "ir más allá de la Biblia" no es solo una tarea legítima, es necesaria. Cada vez que juzgamos cómo nos relacionamos con los patrones o mandamientos bíblicos y decidimos que "no se aplica a nosotros ahora", hemos hecho un juicio "más allá" en mayor o

menor medida. O, si no encontramos un contexto bíblico específico que aborde un tema de interés actual, no asumimos que la Biblia no tiene nada que decir, pero hacemos un juicio "más allá" sobre la base de nuestra comprensión teológica. La pregunta que debemos enfrentar es, ¿cómo justificamos nuestros juicios? ¿Qué modelo guía nuestro proceso de aplicación de textos antiguos a preguntas modernas?

CUESTIONES ASISTENTES A HACER JUICIOS "MÁS ALLÁ"

La publicación de 1984 de Richard Longenecker sobre la ética social del Nuevo Testamento para hoy agitó la olla en los círculos evangélicos sobre cómo mantener una Biblia relevante en el mundo moderno. La carga de Longenecker era abordar este problema: ¿Cómo "son relevantes las ideas y soluciones de los escritores del Nuevo Testamento para los problemas sociales contemporáneos cuando la sociedad ha cambiado tan dramáticamente y las situaciones no son lo mismo?"[2]Longenecker calificó su modelo como una "hermenéutica del desarrollo" y se esforzó por mostrar cómo el Nuevo Testamento apuntaba hacia nuevos patrones éticos (por ejemplo, los esclavos y el género en relación con Gálatas 3:28 eran un enfoque principal) y, en consecuencia, cómo la iglesia moderna puede aplicar textos antiguos El trabajo de Longenecker fue un poco explosivo en algunos círculos conservadores porque desafió el uso de la Biblia como un libro estático de códigos y pidió un método orgánico y dinámico que involucre a cada generación sucesiva en el desarrollo de una respuesta cristiana a los desafíos culturales.

El trabajo de Longenecker es una excelente introducción para el debate actual sobre cómo las Escrituras son relevantes.[3] Las cuestiones que planteó en 1984 y revisó en una publicación de 1999,[4][4]todavía están en el centro de la búsqueda actual del evangelicalismo de un modelo que sea fiel a la Escritura y relevante para la cultura contemporánea. Muchos de los temas en este debate se centran en definir cómo las Escrituras son relevantes a través de los tiempos y lugares cambiantes.

¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE LA ESCRITURA?

El debate sobre cómo la Biblia es relevante hoy toca el núcleo de la naturaleza de la revelación, cuyo producto es la Biblia. El paraguas del evangelicalismo ofrece una variedad de perspectivas sobre este tema, que van desde lo reformado hasta lo carismático. Al leer el volumen actual y reflexionar sobre los puntos de vista presentados sobre cómo usar la Biblia hoy, es útil reflexionar sobre dos imágenes principales que se usan para explicar cómo las Escrituras son relevantes.

Primero, ¿es la Biblia un manual de referencia para la vida en el sentido de que es un libro de códigos que se aplica de la misma manera en todo momento? En este sentido, los códigos se transfieren de una cultura a otra de una manera normativa concreta. Los escenarios históricos, culturales y sociológicos de la audiencia original que abordan los textos no son realmente importantes ya que la Biblia finalmente se destaca por encima de todo esto en sus declaraciones. Para esta forma de pensar, su método de toma de decisiones es localizar un "texto de prueba" para resolver cada problema que surja. Su metodología para argumentar su punto de vista es afirmar lo que dice el texto en letra en

blanco y negro y dejarlo allí. Nos ajustamos a las declaraciones bíblicas; Las declaraciones bíblicas no se ajustan a nosotros. El desafío de esta vista es qué hacer cuando no puede descubrir un "texto de prueba" para cubrir su pregunta.

Una segunda imagen es esta: ¿Es la Biblia más como una historia que requiere que miremos detrás del escenario de los jugadores para discernir los principios universales que impulsan el punto que Dios intenta anotar en los textos? Los detalles históricos son matices importantes, pero no son vinculantes, ya que son los principios subyacentes los que impulsan la enseñanza de la narración. La Biblia es más orgánica en su desarrollo. Un contexto se basa en otro, y los cambios internos o el progreso pueden discernirse dentro del flujo del texto y, por lo tanto, nos indican la voluntad de Dios sobre ciertos temas. En consecuencia, los textos de prueba están subordinados a los contextos y las líneas de razón que proporcionan que informan las preguntas actuales que los autores antiguos pueden no haber tenido en cuenta para abordar. Las vistas que siguen esta metodología requieren una mayor taxonomía de aprendizaje: tienes que ir más allá de los hechos brutos a las implicaciones y construcciones que proporcionan los datos. Este tipo de enfoques a menudo desarrollan metodologías que propician el desarrollo de lo que enseña el texto. Pueden proponer trayectorias de significado para predecir cómo se debe tratar un problema en el futuro, o desarrollar imágenes figurativas que le permitan a uno extraer del texto sus implicaciones.

Un desafío importante de una vista de tipo de historia es hacer la pregunta, "¿Cuándo termina la historia?" Si Paul estuviera vivo hoy, ¿ajustaría sus declaraciones, por ejemplo, sobre género? ¿Cuándo habla la Biblia la verdad normativa que nunca cambia, y cuándo habla declaraciones culturalmente condicionadas? Es en esta coyuntura que existe la tensión. Para la vista de tipo de código, la historia ha terminado ... ¡siguiente pregunta! Para un modelo de tipo de historia, algunas de las opiniones que lee terminarán la historia pero continuarán discerniendo los principios que comenzaron los escritores. Otros sugerirán diferentes formas en que la historia continúa dentro de la comunidad creyente contemporánea.

Por supuesto, es demasiado simplista pensar que estas dos imágenes categóricas tienen líneas claras de demarcación o que no hay combinaciones de los dos o incluso otros modelos para abordar la cuestión. A medida que lea las opiniones y respuestas en este libro, descubrirá que este tema es en gran medida un debate en proceso.[55] El propósito de este volumen es hacer que el debate sea más prominente con el fin de generar más discusión para que podamos avanzar los temas intrínsecos al debate.

Es importante afirmar que los defensores de la variedad de puntos de vista dentro del evangelicalismo tienen una alta visión de las Escrituras como la Palabra de Dios, aunque sus puntos de vista sobre cómo las Escrituras son relevantes en el contexto contemporáneo pueden variar ampliamente. Es un error suponer que el desacuerdo sobre cómo enseña la Biblia indica una visión mayor o menor de la autoridad de las Escrituras. El volumen actual es simplemente una muestra de una discusión en desarrollo dentro del evangelicalismo sobre la cuestión de cómo la Biblia tiene autoridad continua. La última palabra aún no se ha logrado sobre este tema.[66]

OTROS ASUNTOS A CONSIDERAR

Cuando éramos niños cantamos la canción, "Cada promesa en el libro es mía, cada capítulo, cada verso, cada línea". ¡Ahora que somos adultos, sabemos que esto no es cierto! La Biblia es una revelación progresiva e historia del pueblo de Dios durante un largo período, y las formas de Dios de tratar con su pueblo han cambiado. A Israel se le prometió una tierra; Los cristianos no lo son. A Israel se le prometieron bendiciones en relación con un templo físico; la iglesia es un nuevo tipo de templo, y los autores bíblicos pueden hablar de manera analógica sobre el templo y el cuerpo.

Un estudio de la Biblia nos alerta rápidamente para cambiar y, a menudo, cambios que no se pronostican ni anuncian. Afirmamos que el cambio ha sucedido por análisis inductivo (y sentido común), pero a menudo no podemos señalar un texto en particular y decir: "¡Ajá! Ese texto anula, explica o avanza esa enseñanza pasada ". Tales juicios deben hacerse a partir de modelos teológicos. En consecuencia, leerá sobre "desarrollo" dentro y más allá del texto, sobre la naturaleza y validez de las "trayectorias", y afirmaciones sobre "leer entre líneas" de lo que dijo un autor y lo que podría decir hoy.

Otra pregunta importante para investigar es esta: ¿Cuándo es una declaración bíblica normativa para todos los tiempos? A menudo tratamos con textos que plantean esta cuestión con sentido común no crítico. Nos damos cuenta de que los comandos sobre jornaleros, bueyes de corral, cómo hacer evangelismo, con qué frecuencia observar la Cena del Señor, cómo saludarse unos a otros, o cómo determinar si una mujer está embarazada debe contextualizarse en nuestro propio tiempo y espacio. Pero el sentido común no crítico solo puede llevarnos tan lejos. Necesitamos paradigmas más sofisticados para determinar cuándo la Biblia está describiendo y cuándo está prescribiendo y cuándo estas dos características se han ajustado porque hemos avanzado en el tiempo y el espacio. Con suerte, se alejará de la lectura de este volumen con una profunda comprensión de que "¿Cómo es relevante la Biblia?" No es una pregunta simple, pero es una que no puede darse el lujo de evitar.

LAS VISTAS REPRESENTADAS EN ESTE LIBRO

LOS AUTORES

La cuestión de qué significan las Escrituras para la cultura contemporánea es un tema de interés perenne en la teología. Este volumen representa cuatro puntos de vista sobre el tema:

- un modelo de principios de Walter C. Kaiser, Jr.
- Un modelo histórico-redentor de Daniel M. Doriani
- un modelo de drama de redención de Kevin J. Vanhoozer
- un modelo de movimiento redentor de William J. Webb

Cada uno de estos autores[7–7]ha publicado sobre la interpretación y aplicación de las Escrituras en una variedad de arenas. Sus notas al pie y la bibliografía al final de este volumen le proporcionarán una base de literatura más amplia. Es mejor que esta introducción se resista a ofrecer una visión general u opinión de estos puntos de vista, sino que deje esa tarea entre usted, el lector y las propias fuentes primarias.[8]

Además de los cuatro puntos de vista y sus respuestas, hemos agregado tres "reflexiones" de destacados académicos que brindan un análisis más amplio de la cuestión de relacionar las Escrituras con los temas contemporáneos. Estas secciones investigarán temas en teología bíblica y sistemática, así como filosofía y misionología que informan la discusión actual sobre la relevancia de las Escrituras en el mundo contemporáneo.

Un comentario final antes de lanzarse al núcleo de este volumen. El título de trabajo original de este libro usaba la frase "más allá de la página sagrada" en lugar de "más allá de la Biblia". Los autores usan mucho la frase original ya que su trabajo se completó antes de un cambio de título. Mientras que "más allá de la página sagrada" tiene un tono más poético, "más allá de la Biblia" se consideró un discurso más directo para el título. Estas frases están destinadas a ser equivalentes.

1)La frase "más allá de la Biblia" se hizo prominente con I. Howard Marshall, más allá de la Biblia: pasar de las Escrituras a la Teología (Grand Rapids: Baker Academic, 2004), aunque los temas que representa la frase son parte de un debate en curso. El proyecto en curso de Marshall es ver "si puede haber una forma de principio de pasar del texto antiguo y autorizado a su aplicación moderna" (ibid., 7).

2) Richard N. Longenecker, ética social del Nuevo Testamento para hoy (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), ix.

3)El profesor Longenecker fue invitado a escribir un capítulo de puntos de vista para este proyecto, pero rechazó con remordimientos debido a sus compromisos de escritura en la jubilación. El editor alentaría a los estudiantes interesados en los temas debatidos en este libro a estudiar el trabajo de Longenecker como una introducción al debate actual. Los pensamientos sugestivos de esta introducción están completamente desempaquetados por los dos volúmenes de Longenecker.

4)Richard N. Longenecker, nuevo Wine into Fresh Wineskins (Peabody, MA .: Hendrickson, 1999), esp. capítulos 6 y 7.

5)Los volúmenes de la serie de contrapuntos suelen proporcionar vistas que se han convertido en representantes fijos sobre un tema determinado. Este volumen, sin embargo, proporciona una entrada a un tema que está surgiendo actualmente. Por lo tanto, los tres ensayos reflexivos finales son únicos para un volumen de Contrapuntos.

6)La contribución de NT Wright sobre este tema afirma que no es "la autoridad de la Escritura" sino "la autoridad de Dios ejercida a través de la Escritura" el camino a seguir. Vea su La última palabra: más allá de las Guerras de la Biblia para una nueva comprensión de la autoridad de las Escrituras (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2005) y su tratamiento más completo en el capítulo cinco, "Teología, autoridad y el Nuevo Testamento", en El nuevo testamento y El pueblo de Dios (Minneapolis: Fortaleza, 1992).

7) Consulte la página del autor para obtener una descripción de cada participante.

8) La reflexión de Mark Strauss comienza con una visión general interactiva de las cuatro vistas y, por lo tanto, proporciona una síntesis introductoria de las vistas.

CAPÍTULO UNO

UNA PRINCIPALIZANDO MODELO

Walter C. Kaiser Jr.

UNA DE LAS TAREAS INTERPRETIVAS MÁS IMPORTANTES, pero en la que la mayoría de los laicos, maestros y pastores a menudo han recibido poca capacitación, es pasar de determinar qué significaba un texto en su contexto y contexto original a aplicar ese texto en el propio día y cultura. . Ese movimiento está lleno de potencial para un gran poder en la enseñanza y la predicación, pero también posee un potencial igualmente grande para la travesura y el daño tanto al orador como a la audiencia. Estos movimientos son especialmente sensibles cuando el texto original de las Escrituras involucra elementos culturales que son diferentes de los elementos culturales en nuestros días. Pero como veremos, en lugar de ver estos elementos como obstáculos para comprender el texto de manera justa, están destinados a ayudarnos en la tarea de aplicar ese texto a otros tiempos y lugares.

Una propuesta para cerrar esta brecha entre el "entonces" del contexto antiguo del texto y la aplicación "ahora" de ese mismo texto en nuestros días se tituló "etnohermeneutics"[1]que reconoció tres horizontes en esta delicada interpretación transcultural: (1) la cultura de la Biblia, (2) la cultura del intérprete y (3) la cultura del receptor. Es importante tener en cuenta que los tres horizontes deben incorporarse a la discusión de un texto bíblico, pero sin permitir que los horizontes segundo y tercero anulen o dicten al primer horizonte un nuevo significado; uno que ya no sirve como base para una comunicación común sobre el tema introducido por primera vez por el contexto original.

En los primeros padres de la iglesia, los asuntos culturales en las Escrituras se discutían bajo los temas de "condescendencia", "acomodación" y "aculturación". Desde su punto de vista, los escritores bíblicos no hicieron la interpretación del texto más difícil cuando introdujeron aspectos culturales; en cambio, lo hicieron más accesible mostrándonos cómo podría aplicarse. Para ilustrar este punto, observe cuán fácilmente los lectores e intérpretes de Filipenses 4: 2 manejan "Les suplico a Euodia y Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor". La particularización de los nombres y la especificidad de algún altercado que había tenido lugar entre estas dos damas en el contexto de la iglesia de Filipos no debería hacernos pasar por alto esa declaración en la carta de Pablo y decir en efecto: "Oh, ni Euodia ni Syntyche es pariente mío, y no soy parte de la iglesia en Philippi, por lo que esa palabra no es para mí en mi día ". En cambio, la mayoría lo verá tal como es: una buena ilustración del principio del que habló Pablo en su carta a los Efesios (4:32): “Sean amables y compasivos entre sí, perdonándose unos a otros, tal como en Cristo Dios te perdoné. Si esa es una forma legítima de manejar este particularismo en el Nuevo

Testamento, ¿no debería funcionar ese mismo procedimiento para el Antiguo Testamento, que tiene muchas más instancias de esa misma particularidad y especificidad que involucra a personas, lugares, tiempos y problemas? tal como en Cristo Dios te perdonó ". Si esa es una forma legítima de manejar este particularismo en el Nuevo Testamento, ¿no debería funcionar ese mismo procedimiento para el Antiguo Testamento, que tiene muchas más instancias de esa misma particularidad y especificidad que involucra a personas, lugares, tiempos y problemas? tal como en Cristo Dios te perdonó ". Si esa es una forma legítima de manejar este particularismo en el Nuevo Testamento, ¿no debería funcionar ese mismo procedimiento para el Antiguo Testamento, que tiene muchas más instancias de esa misma particularidad y especificidad que involucra a personas, lugares, tiempos y problemas?

Por lo tanto, lo que sucede en este y otros casos similares en los que los problemas culturales se entrometen en el texto puede manejarse mediante la principiación del texto.[2]Por ejemplo, en algunos casos al interpretar la Biblia, mantendremos el principio afirmado en la teología enseñada, junto con la expresión cultural-histórica de ese principio donde la expresión cultural sigue siendo similar a su significado en nuestros tiempos también. Tal sería el caso cuando las Escrituras enseñaran líneas de responsabilidad entre el esposo y la esposa, tanto la teología del matrimonio como las ilustraciones culturales del mismo son bastante cercanas entre sí.

En otras ocasiones, mantendremos la teología del pasaje (es decir, una que ahora está incorporada en un principio), pero reemplazaremos la expresión de comportamiento con alguna expresión más reciente o significativa de nuestro mundo contemporáneo.

Para ilustrar este caso, apelaríamos a 1 Corintios 5, donde una madre y su hijo eran culpables de incesto (una violación de la ley moral de Dios), pero la sanción por esa ley de lapidación (como era cierto en la ley de Moisés) fue reemplazado por la excomunión temporal del cuerpo de creyentes hasta que hubo un arrepentimiento genuino y restauración a la iglesia una vez más. Los principios, entonces, deben tener prioridad sobre los elementos culturales que los acompañan, especialmente cuando se dirigen a los tiempos y entornos en los que se escribió ese texto, tiempos ahora diferentes y separados de la manera contemporánea de expresar ese mismo principio.

Hace más de veinticinco años tuve la oportunidad de escribir lo que quise decir cuando insté repetidamente a los lectores de la Biblia, maestros y predicadores a "principializar" el texto de las Escrituras. Mi énfasis entonces, como ahora, era que la tarea de interpretar un texto no había concluido hasta que el lector o intérprete hubiera llevado lo que el texto significaba hasta el día de hoy y dijera lo que ahora significa. Había escrito en el pasado:

"Principlizar" es [re] enunciar las proposiciones, argumentos, narraciones e ilustraciones del autor en verdades permanentes eternas con un enfoque especial en la aplicación de esas verdades a las necesidades actuales de la Iglesia.[3]

Más tarde, en ese mismo libro de texto, expliqué:

La motivación busca unir el "entonces" de la narrativa del texto [o cualquier otro género bíblico] con las necesidades del "ahora" de nuestros días; sin embargo, se niega a conformarse con soluciones baratas y rápidas que confunden nuestro punto de vista personal (bueno o malo) con el del escritor inspirado.[4 4]

Intenté distinguir este método de "principio" de varias formas antiguas y nuevas de hacer que el texto bíblico sea contemporáneo y relevante para nuestros tiempos:

A diferencia de alegorizar o espiritualizar, el método de principialización busca derivar sus enseñanzas de una comprensión cuidadosa del texto [de las Escrituras]. En lugar de importar un significado externo a la Biblia (esto incluye el uso prematuro de la analogía de las doctrinas posteriores [generalmente llamadas "La analogía de la fe"] y asignar estos nuevos significados a los detalles de la narración anterior, significados que no estaban en el mente del autor original), debemos recibir solo aquellos significados declarados autoritativamente por los propios autores.[55]

El primer paso para establecer un principio de un pasaje de la Biblia es determinar cuál es el tema del punto focal de ese pasaje. Mi colega Haddon Robinson ha llamado a este punto focal "la gran idea del pasaje". Por lo general, este enfoque se puede encontrar expresamente en el corazón del texto seleccionado (en un verso resumen o cláusula del mismo) para la enseñanza o la predicación. Es necesario obtener una solución a esto primero para no tener la tentación de imponer un molde sobre la Biblia obligándola a responder una de nuestras preguntas favoritas, pero una que el texto nunca abarca en su propósito. Una mayor tentación es introducir una verdad enseñada en el Nuevo Testamento y leer la Biblia al revés (como en "eisegesis") y afirmar que aquí había una "verdad más profunda" o algo que es un sensus plenior, presumiblemente encriptado entre líneas y no en la gramática o sintaxis per se.

Una vez que se ha identificado el tema / tema, entonces se debe buscar el énfasis en los términos que se repiten o son una clave o parte de las palabras importantes utilizadas para desarrollar ese mismo tema. Se debe dar aviso simultáneamente a las palabras de conexión en ese pericope que vinculan las frases, cláusulas y oraciones, como "porque", "desde", "por lo tanto" o similares.

Una vez que hemos identificado el tema, el énfasis y las formas en que se conecta el pasaje, podemos movernos para ver cómo se puede expresar cada párrafo (en géneros de prosa), escena (en narraciones) o estrofa (en pasajes poéticos) en principios proposicionales. Siempre es mejor evitar usar todos los nombres / sustantivos propios al establecer el principio para cada una de estas unidades de pensamiento (por ejemplo, el párrafo en las secciones en prosa, la escena en las secciones narrativas o la estrofa en las secciones poéticas de la Biblia) excepto los nombres divinos, para todas esas referencias a todas las demás personas, lugares o eventos históricos, solo bloquearán el texto en el pasado y perjudicarán su aplicación a la escena contemporánea.

Del mismo modo, todo uso de pronombres en tercera persona tiene la misma función inhibidora en la formulación de principios útiles para nuestros días; en lugar de usar pronombres en tercera persona, se recomienda que exprese los principios recién ideados en términos de pronombres en primera persona en plural que tienen una función hortatoria en la situación de predicación y enseñanza: "Permítanos ...", "es nuestro trabajo ..." o "debemos. … ”¡Por supuesto, los pronombres en segunda persona también se pueden usar, pero para propósitos de enseñanza y proclamación, siempre es mejor si el hablante se identifica con la audiencia en lugar de pontificar desde lo alto contra todos ustedes!

Finalmente, también es mejor si usamos verbos en tiempo presente, participios presentes o imperativos para nuestros principios en lugar de tiempos pasados, ya que una vez más poner la acción descriptivamente en el pasado limita severamente la declaración

de la capacidad de los principios para guiar al lector o intérprete en el presente y el futuro o para ver el texto según las indicaciones de cada uno personalmente.

Antes de dejar toda la discusión sobre qué es la principización y cómo funciona, es importante mencionar como otra ilustración el uso de la "Escalera de la abstracción".[6 6] La escalera de la abstracción se puede definir como "una secuencia continua de categorizaciones desde un bajo nivel de especificidad hasta un alto punto de generalidad en un principio y nuevamente a una aplicación específica en la cultura contemporánea".

Un buen ejemplo de esto es la apelación a la razón detrás de una jurisprudencia (ratio decidendi) que en la superficie (prima facie) parece no ser más que una prohibición para los granjeros, que no deben silenciar a un buey que pisa las cáscaras. el grano (Deut. 25: 4). La mayoría de los lectores de las Escrituras de hoy en día no poseen bueyes, e incluso si lo hicieran, no los usarían en nuestros días en lugar de cosechadoras para sacudir y separar las cáscaras del grano. Seguramente, por lo tanto, aquí hay un verso que aparentemente está congelado cultural y contextualmente en la antigüedad y que no es relevante para nosotros en nuestros días, a menos que haya un principio detrás de esta ilustración específica.

Sin embargo, Pablo se atrevió a usar este texto no solo una vez sino dos veces (1 Cor. 9: 9–12 y 1 Tim. 5:18), para enseñar que las personas que fueron ministradas con la Palabra de Dios deberían pagar a sus pastores. ¿Cómo llegó Paul al permitir que los bueyes tomaran un golpe de grano mientras daban vueltas dando vueltas para darles paso a los pastores?[7 7]Pablo podría haber ido a Deuteronomio 24: 14–15, que enseñaba: "No se aprovechen de un hombre contratado ... paguen su salario"; en cambio, Paul apeló a un texto sobre bueyes y luego afirmó que ese texto en Deuteronomio no fue escrito para bueyes (por supuesto, ¡los bueyes no pueden leer!), pero fue escrito "para nosotros".

¿Cuál fue el punto de Pablo? Algunos eruditos concluyeron rápidamente que el apóstol se estaba permitiendo una interpretación alegórica.[8]Pero afirmar que Pablo usó una interpretación alegórica involucrada para ignorar su significado original y darle un sentido que era puramente arbitrario. Otros pensaban que Paul usaba un tipo de argumentación rabínica, o incluso una exégesis judía helenística, pero Paul no suprimió el significado histórico o natural del texto. Su argumento era una lógica bien fundada, de tipo fortiori, que iba desde las relaciones inferiores (de los bueyes hasta los dueños de los bueyes) para insistir en que el mismo principio era cierto para las relaciones superiores (de otros que estaban siendo atendidos). y ministrado a) también.

Así es como funciona la Escalera de la Abstracción: desde la situación específica antigua (bueyes que pisan el grano) subimos la escalera a la norma institucional o personal (los animales son los dones de Dios para la humanidad y deben ser tratados con amabilidad), a la cima de la escalera, que nos da el principio general (dar gentileza y gentileza en los mortales que cuidan y pueden ministrar también a quienes les sirven, ya sean animales o personas). A medida que descendemos por la escalera del otro lado, nos encontramos con el principio teológico y moral detrás de nuestro principio general ("ama a tu prójimo" o simplemente el mandato en el noveno mandamiento), a la situación específica contemporánea o del Nuevo Testamento (paga a esos pastores ministrando para usted, incluido Pablo, 1 Cor. 9: 9-12).[9 9]

En este movimiento en la Escalera de la Abstracción, debemos movernos de la antigua especificidad del texto (compadeciéndonos de esos bueyes amordazados que se están

volviendo locos caminando sobre el grano que anhelan) hasta llegar a lo general principio general que aplica y generaliza la particularidad de la Escritura antes de que podamos aplicar nuevamente ese principio general abstracto en una nueva situación específica contemporánea. El punto de Pablo no es solo ser amable con los animales; más bien, se trata de la obra especial de gracia y generosidad que se lleva a cabo en los corazones y las vidas de aquellos que expresan especial preocupación y amor por aquellos que les están ministrando (ya sea como bueyes trillando el grano o como ministros de la alimentación del evangelio). la gente la Palabra de Dios).

¿POR QUÉ IR MÁS ALLÁ DE LOS OBVIOS?

Si los reformadores nos enseñaron correctamente que sola scriptura era el límite apropiado para las enseñanzas autorizadas para la comunidad creyente, ¿por qué algunos ahora sugieren que debemos ir "más allá de la página sagrada" para obtener respuestas modernas que actualmente requieren una resolución en lo que popularmente se llama nuestra era posmoderna? Si la Biblia pudo comunicarse con autoridad en el día en que fue escrita originalmente, ¿por qué debemos plantearnos tantas preguntas que parecen quitarnos, o más allá, de la página bíblica?

La respuesta a esa pregunta está a la mano: porque, por lo que se afirma, hay tanta complejidad en la vida contemporánea que continúa planteando preguntas más éticas, morales, doctrinales y científicas de lo que parece la Biblia, al menos a primera vista, para poder responder de manera directa para nuestra generación. Hay tantos términos y tantas cuestiones nuevas que nunca fueron contempladas directamente cuando se escribieron las Escrituras que parecería que el teólogo bíblico y el exégeta tienen más preguntas que respuestas en este mundo posmoderno.

En consecuencia, en los últimos años, ha surgido una nueva literatura que sugiere cómo, bajo pautas cuidadosamente definidas, es posible, de hecho necesario, ir "más allá" del texto sagrado para enfrentar los desafíos de nuestros días. Algunos de los temas que entran en la categoría de evaluación cultural incluyen la moda actual de usar tatuajes, involucrarse en el travestismo, usar tecnologías reproductivas para compensar la infertilidad, abogar por los derechos de los animales, tratar el medio ambiente con más cuidado que antes, revisar los nombres y las funciones de la iglesia. oficiales, probándose nuevos peinados, avanzando tabúes de ropa, insistiendo en cubrirse la cabeza y cosas similares. Pero si ir "más allá" es el camino recomendado para responder preguntas como estas, entonces, ¿qué pasa con nuestra muy valorada sola scriptura ("Escritura sola")?

Nuestro problema no es con nuestro elogioso deseo de ofrecer ayuda a una iglesia desconcertada y laicos en cuestiones contemporáneas que no se abordan directamente en la Biblia, sino que ahora es: ¿Cómo podemos establecer procedimientos de interpretación que nos lleven fuera de los límites de las Escrituras? (si eso es lo que se podría necesitar) al tiempo que reclama la seguridad de poseer una fuente autorizada dentro de esos límites recientemente transgredidos? Incluso si esta no es la forma correcta de formular la pregunta, el punto es este: ¿Cómo nos movemos desde el día y los tiempos de la Biblia hasta nuestros días? ¿Cómo podemos reclamar el texto bíblico para nosotros de una manera que se aplique a los problemas que enfrentamos en el presente con todas las nuevas complejidades, culturas, y contenido? Se dice que los intérpretes contemporáneos de la

Palabra de Dios ya no se contentan con moverse de la especificidad del texto bíblico seguido de un principio generalizador para aplicar a diferentes tipos de personas en diferentes momentos y situaciones (como acabamos de defender en la Escalera de Abstracción).

Es por esta razón, entonces, que se nos pide que proporcionemos algunos ejemplos de cómo se prefiere el método de principialización sobre las sugerencias competitivas para ayudarnos a responder las mismas preguntas.

¿ES LA ASESINATO DE LA EUTANASIA?

El término eutanasia fue acuñado por HEW Lecky en 1869, que significa "bueno" (Gk. Eu) y "muerte" (Gk. Thanatos). Por lo tanto, esta forma de muerte fue vista como una muerte fácil o el acto o práctica (ya sea activa o pasivamente) de dejar o ayudar a las personas a morir, especialmente a aquellos que padecen alguna afección o enfermedad incurable. Sin embargo, las Escrituras no mencionan directamente, ni dan una guía explícita, sobre el tema del uso activo de esta forma de muerte. Por lo tanto, es un buen candidato para que nos preguntemos si este podría ser un caso de dónde debemos ir "más allá de la página sagrada".

La eutanasia se ha definido como representada por cuatro tipos diferentes:

1. *Eutanasia voluntaria y pasiva*, en el que permitimos que el paciente elija dejar que la naturaleza siga su curso; solo damos líquidos y alimentos cuando es posible y hacemos que la persona esté lo más cómoda posible, sin ningún paso heroico para prolongar su vida, como el uso de una máquina, medicamentos o cirugía
2. *Eutanasia voluntaria voluntaria*, en el que la muerte es acelerada por algún medio activo por el individuo o el médico
3. *Eutanasia pasiva involuntaria*, en el que el paciente no ha expresado su voluntad de morir, y no puede hacerlo, para que el personal médico no tome medidas extraordinarias para prolongar la vida del paciente
4. *Eutanasia activa involuntaria*, en el que generalmente el médico o el personal de enfermería hacen algo para acelerar la muerte, ya sea por razones económicas, genéticas o humanitarias, independientemente de los deseos del paciente.

Lo que nos preocupa aquí son todos los casos que involucran alguna forma de papel activo para provocar la muerte, ya sea por parte del paciente o del personal médico.

Pero esto plantea una pregunta necesaria: ¿No está causando la muerte de una persona con la intención de aliviar su sufrimiento y dolor, o por razones similares, lo mismo que el asesinato? Ahora que tenemos avances tan enormes en la tecnología médica, ¿cómo determina un paciente cristiano o un médico cristiano cuál es la atención adecuada para un individuo con una enfermedad terminal o que ha sufrido un daño cerebral irreversible? ¿Qué enseñanza bíblica sobre asuntos de vida y muerte se aplica a situaciones médicas como estas?

Los principios que las Escrituras nos ofrecen para situaciones como esta son:

1. Dios es soberano sobre la vida y la muerte, porque él es quien da la vida y quien la quita (Job 1:21). Dado que todos los mortales están hechos a imagen de Dios, la vida humana es sagrada y, por lo tanto, debe ser valorada y tratada con dignidad. La interferencia humana con el momento de la muerte de una persona sería un acto de anticipación del derecho de Dios a fijar ese tiempo.
2. Todas las formas activas de quitar la vida están condenadas en las Escrituras por estar bajo la orden judicial contra el asesinato (Ex. 20:13). Esto incluiría todas las formas activas de eutanasia, ya sea que las realice un médico, una enfermera, un amigo o solo el paciente. Las Escrituras permiten quitar la vida en algunas situaciones, como en defensa propia o en una guerra justa, pero las formas activas de eutanasia no están incluidas como una de esas excepciones en las Escrituras.
3. Incluso cuando una persona se encuentra en una situación trágica, como lo estaba el Rey Saúl cuando yacía muriendo en el campo de batalla (ver 2 Sam. 1: 9–16), el soldado que afirmó que acomodó la petición no bíblica de Saúl de poner fin a sus heridos de muerte. La vida fue ejecutada por David. Este no es exactamente un caso de eutanasia, pero ilustra el principio de que las circunstancias atenuantes no cambian la prohibición de quitar la vida. También es asesinato.
4. Todos los argumentos y sociedades que promueven un "derecho a morir" también están condenados por la Biblia. Tales argumentos para un "derecho a morir" le niegan a Dios la oportunidad de trabajar en nombre del paciente y controlar el día de nuestra muerte.
5. Aunque la muerte no es natural, pero inevitable, es más que una mera transición como lo enseña el humanismo. Hay tanto "un tiempo para nacer como un tiempo para morir" (Ec. 3: 2; Santiago 2:26). Pero la muerte es más que un evento biológico; la muerte ocurre cuando el espíritu abandona el cuerpo. Es posible que esto no ayude o proporcione un diagnóstico clínico y una definición para el personal médico, pero advertiría que ellos deben usar una definición rigurosa de muerte. En consecuencia, los pacientes comatosos pueden no estar conscientes, pero están muy vivos y necesitan un tratamiento continuo, a menos que hayan cesado los signos vitales críticos y la actividad cerebral.
6. El uso de drogas para aliviar el dolor físico y emocional es bíblicamente justificable, para Proverbios 31: 6 aconseja: "Dale bebida fuerte a alguien que está pereciendo, y vino a los que sufren angustia amarga" (NRSV). El propósito principal aquí es aliviar el dolor, no directamente para acortar la vida.

No parece ser necesario ir más allá de las principales enseñanzas de la Palabra de Dios. A pesar de las preguntas médicas y filosóficas que pueden rodear el tema de la eutanasia, los principios de las Escrituras son adecuados para guiar a aquellos que necesitan ayuda con las decisiones difíciles que surgen para mantenerse al día con el cuidado de aquellos que tal vez tengan una enfermedad terminal.

MUJERES Y LA IGLESIA

¿Hay alguna esperanza de que todos los que comparten la convicción de que la Biblia nos proporciona nuestra fuente de un punto de vista divino sobre los asuntos que plantea alguna vez puedan llegar a un acuerdo sobre un tema tan delicado como el tema de la enseñanza bíblica sobre ¿mujer? Por desgracia, a pesar del reconocimiento de que todos comenzamos en el mismo punto con las Escrituras, seguramente mostramos muchas diferencias cuando se trata de este tema del lugar de las mujeres en la familia y la iglesia. Sin embargo, aunque buena parte de nuestros desacuerdos tienen que ver con ciertos preentendimientos que todos aportamos al texto de las Escrituras, el poder de la Palabra de Dios y la poderosa obra del Espíritu Santo de Dios para ayudar en la interpretación de esa Palabra deben No se olvide. Entonces, para todos los que se han cansado de este tema, que no sea el punto de descanso final para el cuerpo de Cristo.

PODER / FUERZA EN LA CABEZA DE UNA MUJER

Tanto Génesis 2:18 ("Haré un poder correspondiente al hombre", mi trans.) Y 1 Corintios 11:10 ("La mujer debería tener autoridad / poder sobre su cabeza", mi trans.) Debería ser considerados juntos, ya que esos son los dos lugares en la Escritura donde se usa el tema de "autoridad" o "poder" en relación con la mujer.[10]

Nuestro Señor vio a Adán tan incompleto y deficiente como él vivió sin el beneficio de un compañero. Por lo tanto, Dios pronunció: "No es bueno que el hombre esté solo" (Génesis 2:18). Seguramente, "dos [eran] mejores que uno" (Ec. 4: 9-11). Para terminar con la soledad del hombre, Dios se formó para el hombre, como se lee en las presentes traducciones: "un ayudante adecuado para él".

El uso de la palabra "ayudante" no debe tomarse de manera peyorativa, para esa misma palabra (Heb.*ʿezer)*se usa de Dios, por ejemplo en Deuteronomio 33: 26,29 ("él es tu escudo y ayudante [fuerza]"), por lo que esa no es la razón para examinar este concepto. Pero R. David Freedman argumentó convincentemente que nuestra palabra hebrea*ʿezer* es una combinación de dos palabras más antiguas de una raíz cananea: la una es *ʿ-zr* (con la letra heb. inicial de *ʿayyin*, que significa "rescatar, salvar"), y el otro es gzr (con el cananeo ghayyin, que significa "ser fuerte").[11]Estas dos letras vienen en el alfabeto justo donde nuestra letra o viene en el alfabeto inglés. Sabemos que ambas letras se pronunciaron originalmente por separado, ya que actualmente tenemos nombres de lugares como "Gaza", "Gomorra", aunque hoy se deletrea con un*ʿayyin*, sin embargo, refleja las dos letras separadas ya que recordamos algunos de los nombres de lugares con un tipo de sonido laríngeo, como en ugarítico, de la lengua cananea, que hoy comparte aproximadamente el 60 por ciento de su vocabulario con el hebreo. En algún lugar alrededor del año 1500 a. C., los dos fonemas se fusionaron en un grafema y, por lo tanto, las dos raíces se fusionaron en una con solo el contexto textual para indicar la diferencia. Es interesante observar también cuántas de las veintiuna veces la palabra*ʿezer* En el Antiguo Testamento aparece que es paralelo a "fuerza" o "poder", lo que sugiere que en algunos casos, todavía había dos palabras representadas bajo una sola ortografía.

Esta interpretación de Génesis 2:18 como "poder" podría explicar a qué se refería el apóstol Pablo cuando argumentó en 1 Corintios 11:10: "Por esta razón, una mujer debe tener poder / autoridad [Gr. exousia] en su cabeza "(mi trans.). Pablo siempre usa exousia

en su sentido activo, y no pasivo, en 1 Corintios (por ejemplo, 7:37; 8: 9; 9: 4, 5). Pero en uno de los giros más extraños en la historia de la traducción, esta palabra exousia se convirtió en "un velo, un símbolo de autoridad". Pero como Katherine C. Bushnell mostró a principios del siglo XX, la sustitución de "velo" por "autoridad" se remontó al maestro gnóstico alejandrino Valentinus, quien fundó una secta que lleva su nombre en algún momento alrededor del año 140 d. C. La lengua copta, la palabra para "velo" y la palabra para "autoridad" eran similares tanto en sonido como en letra impresa (ouershishi, "poder, autoridad, "Y ouershoun," velo "). Tanto Clemente como Origen, que también vinieron de Alejandría, copiaron el mismo error, quizás de los mismos textos coptos egipcios; así, la traducción se mantiene hasta nuestros días ("un velo, un símbolo de autoridad"). Pero de hecho no tiene ninguna base. La NVI dejó caer el "velo", pero aun así expresó la palabra exousia como "un signo de autoridad".

El resultado es que Dios le dio a la mujer un poder o autoridad correspondiente a la que posee el hombre. Por lo tanto, la mujer no era la "compañera de ayuda" del hombre, sino un poder o autoridad total correspondiente a Adán.

¿DEBEN LOS HOMBRES GOBERNAR A LAS MUJERES Y LAS MUJERES A SILENCIOSAR?

Génesis 3:16 es una orden a los hombres de "gobernar sobre [sus esposas]", que muchos han sostenido durante mucho tiempo, con 1 Corintios 14:34 entendiéndose para confirmar ese mandato. Pero hay varias cosas mal con este llamado comando y supuesta referencia paralela. Además, debe notarse que la referencia en 1 Corintios 14:34 a la "ley" siempre se ha tomado para señalar Génesis 3:16. Ambas conclusiones son erróneas. (1) No hay ningún imperativo en la palabra hebrea yimshal, que significa "gobernarás" sobre ella, en lugar de "debes / gobernarás" sobre ella (usando el inglés "deberá" para traducir el futuro hebreo, pero que puede llevar en inglés una fuerza imperativa). (2) La pregunta planteada en 1 Corintios 14: 33b-35 en realidad proviene de una carta dirigida a Pablo por la iglesia de Corinto y, por lo tanto, no es una enseñanza normativa.[12]

La tragedia de los errores en este texto comienza con un monje dominicano italiano llamado Pagino, quien publicó su traducción que incluía Génesis 3:16 en 1528 dC con el significado de "lujuria" en la frase traducida en el TNIV, "Tu deseo será para tu marido."[13]El texto hebreo aquí lee teshuqa, una palabra que solo aparece tres veces en la Biblia hebrea (Génesis 3:16; 4: 7; Canción 7:10), que simplemente significa "girar". La Septuaginta griega lo convirtió en apóstrofe, "alejándose". El Pentateuco samaritano le dio la misma interpretación que el latín antiguo, el copto birírico y la versión etíope del año 500 DC. La Vulgata latina de Jerónimo, producida alrededor del año 382 con la ayuda de los rabinos, tradujo Génesis 3:16 de esta manera: " Estarás bajo el poder de un esposo, y él gobernará sobre ti ".

En lugar de Génesis 3:16 sugiriendo sombríamente que una mujer tenía un cierto "deseo" o "lujuria" sexual por su esposo, que su esposo debería tener en cuenta antes de que todo se salga de control, el texto, en una maldición (!), predice que la mujer se volverá (presumiblemente lejos de Dios) hacia su esposo, y como resultado, algunos hombres gobernarán sobre sus esposas. Eva nunca debería haber puesto su única dependencia de su esposo, porque él también era un pecador caído al igual que ella. Como resultado, en lugar

de instituir una nueva jerarquía de género como la nueva norma patriarcal de Dios, cayó una maldición sobre la relación esposo-esposa, una que solo podía ser sanada en Dios y por su gracia.

Los principios aquí son nuevamente más directos y no requieren ningún movimiento cultural o exegético fuera o más allá de las Escrituras.

LAS MUJERES DEBEN SER ENSEÑADAS Y ANIMADAS

Orar y profetizar en público

Después de que Pablo alentó a los hombres de todo el mundo a orar en lugares públicos en 1 Timoteo 2: 8, pero a tener cuidado con su hostilidad interna por alguna disputa o ira oculta, llegó a una fuerte comparación (hosautos, "de manera similar ")[14]en 2: 9 para las mujeres, instando a que ellas también lideren las oraciones públicas ("levantando manos santas en oración"). Pero se advierte a las mujeres que se vistan modestamente en tales situaciones y que no llamen la atención en este lugar público.

Pero Pablo también tenía consejos para las mujeres que "profetizaban" en 1 Corintios 11: 5. Pablo definió lo que quiso decir con "profetizar" en 1 Corintios 14: 3: "Pero los que profetizan hablan a las personas para su fortalecimiento, ánimo y consuelo". Pero si Pablo no quería que las mujeres dirigieran la oración y profetizaran en las reuniones públicas, ¿por qué habló en 1 Corintios 11 solo sobre el tema de si sus cabezas estaban cubiertas o no? ¿Por qué no podar la práctica de las mujeres que realizan el acto prohibido en sí y cortarlo en sus raíces en lugar de molestar a alguien con un mero problema incidental de cómo se vestían los involucrados en una práctica incorrecta?

Pero la mayoría de las partes pierden la parte radical de la enseñanza de Pablo en el pasaje de 1 Timoteo 2: debemos enseñar a las mujeres (gynē en hēsychia manthaneto en pasē hypotagē, 1 Tim. 2:11). Nadie pensó que valía la pena o que incluso era necesario enseñar a las mujeres; ni los hebreos, ni los asirios, ni los babilonios, ni los griegos, ni los romanos, ¡solo los cristianos! Ese es el único imperativo en este texto, pero aparentemente es el que más echa de menos cuando tratan este pasaje. Pero esa fue la verdadera bomba de ese día. Desafortunadamente, nos resulta tan familiar en nuestros días que ahora asumimos lo que ya está funcionando, por lo que no necesitamos hacer una pausa para reflexionar sobre el aspecto más sorprendente de la instrucción de Pablo sobre las mujeres. Pero la idea de enseñar a las mujeres era sísmica en su día; sacudió todo. ¿Por qué alguien querría hacer algo tan revolucionario como enseñar a las mujeres? ¿Qué les enseñaría uno? ¿Y para qué propósito (s) se les enseñaría?

¿Por qué, entonces, Pablo continúa diciendo que "no permitió que una mujer enseñara o asumiera autoridad sobre un hombre; ella debe estar callada ”(1 Tim. 2:12)? La respuesta viene en la cláusula gar (“porque”) que sigue en los versículos 13–14: “Porque Adán se formó primero”. La palabra griega para "formado" es eplasthē. La palabra habitual de Paul para "crear" es ktizō, pero aquí Paul usó plassō, que también puede referirse a "moldear o moldear educativamente, espiritualmente". Si es lo último, entonces, en lugar de basar su argumento en las "órdenes de creación" (Adán fue el primero, por lo que por derecho del primogenitor debe estar por encima de la mujer), lo basa en las "órdenes de educación" (Adán caminaba y hablaba con Dios en el jardín antes de que se formara Eva). Como la mujer aún no había sido enseñada, se la engañaba con mayor facilidad.

Observe este verbo clave que generalmente se usa cuando las personas desconocen aspectos de lo que se les está diciendo (en este caso, “la serpiente”). ¿Podría no haber sido esa la razón por la cual "la serpiente" se aprovechó de Eva? Ella no había caminado ni hablado con Dios en el jardín del Edén como lo había hecho Adán, por lo que estaba en desventaja, ya que más tarde fueron las mujeres de todo el mundo mediterráneo a quienes no se les había enseñado. El texto griego insiste en que Eva fue "completamente engañada" (usando la preposición ex frente al verbo para enfatizar el punto). Sin embargo, presumiblemente, cada vez que a una mujer se le enseñaba por primera vez, se levantaría el mandato contra su abstención de enseñar y ejercer cualquier tipo de autoridad.

Una vez más, los principios exegéticos derivados del texto fueron adecuados en sí mismos para abarcar tanto la situación moderna como la antigua. Ciertamente, a las mujeres se les debía enseñar y, posteriormente, se les permitiría orar en público y profetizar en público, porque eso es exactamente lo que Dios había ordenado.

LA BIBLIA Y LA HOMOSEXUALIDAD

La primera persona en usar la palabra "homosexual" parece ser un médico suizo en 1869 llamado KM Benkert. El mundo antiguo, por supuesto, conocía la práctica de la homosexualidad, al igual que los filósofos griegos, quienes a menudo informaron su participación en tales actos en sus simposios, donde junto con su bebida, los niños pequeños realizaban actos homosexuales. Pero se convirtió en un tema moderno el 28 de junio de 1969, en un bar en Stonewall Inn, Nueva York, cuando la policía allanó este establecimiento conocido por ser frecuentado por personas de orientación homosexual. Los clientes tomaron represalias y, como resultado, la policía tuvo que encerrarse dentro del bar para protegerse. Esto generalmente se da como el comienzo de la moderna "era de activistas homosexuales". Más tarde, en 1974,

La homosexualidad masculina y femenina (también conocida como lesbianismo) se define como la disposición persistente y predominante de una persona a tener formas de relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Hoy en día, los especialistas en ética e investigadores modernos clasifican la homosexualidad como "una preferencia sexual" y no como un acto específico. Todavía se debate si la homosexualidad es un comportamiento en lugar de una orientación estática, o ambos. Algunos argumentan desde un punto de vista no cristiano que la homosexualidad es una preferencia aprendida y no el resultado de ningún factor biológico en el acervo genético (aún hasta el día de hoy no se ha identificado ningún factor genético como tal); así, los homosexuales están hechos, no nacidos así, de una confusión sobre su identidad sexual. Sin embargo,

Hay siete pasajes bíblicos que tratan la cuestión homosexual, todos desde un punto de vista negativo (Génesis 19: 1–13; Lev. 18:22; 20:13; Jue. 19; Rom. 1: 18–32; 1 Corintios 6: 9-10 y 1 Timoteo 1: 8-11). Pero fundamental para todos ellos es el plan que Dios reveló en Génesis 1 y 2, que no era bueno para el hombre estar solo, por lo que Dios formó una mujer, también hecha a la imagen de Dios, y reunió al hombre y a la mujer para que se unieran. uno y llenar la tierra por procreación.

En el primero de los siete textos, "el pueblo de Sodoma era malo y pecaba mucho contra el Señor" (Génesis 13:13); Como resultado, Dios envió a dos ángeles para investigar los pecados de Sodoma y Gomorra. Los hombres de la ciudad, sin embargo, querían

"conocer" a estos extraños (Génesis 19: 5 RV). Según lo que Derrick Sherwin Bailey argumentó en su homosexualidad de 1955 y la tradición cristiana occidental,[15] la palabra hebrea "saber" (yadaʿ) solo se ocupó de cuestiones de hospitalidad, pero no de referencias sexuales. Bailey desafió cualquier referencia a la homosexualidad o la sodomía diciendo que mientras que yadaʿ apareció unas 943 veces en el Antiguo Testamento, solo diez de esas referencias tenían alguna idea de la idea de "tener relaciones sexuales / relaciones sexuales". Por lo tanto, lo que los hombres de Sodoma querían era simplemente conocer a estos extraños.

Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Lot sorprendentemente e innecesariamente ofreció sus propias hijas a los ciudadanos de Sodoma, especialmente en su descripción de las hijas como aquellas que "no han conocido a un hombre", una declaración que implica relaciones sexuales? Además, Judas 7 comentó sobre este incidente en Sodoma y lo describió como uno de "gran inmoralidad y perversión". El caso de Bailey no retiene el agua.

Bailey manejó la historia de Gabaa en Jueces 19 de la misma manera. Pero si el tema era solo de hospitalidad, entonces ¿por qué el dueño de casa en Gabaa, por quien el levita y su concubina habían recibido alojamiento, rogaba a sus compatriotas que no actuaran tan "viles" (Jueces 19:23), como él también extrañamente ofrece a su hija a los que golpean la puerta de su casa?

Dado que los dos textos en Levítico (18:20 y 20:13) se encuentran en la sección de Levítico conocida como el Código de Santidad, los comentaristas pro-homosexuales quieren afirmar que estos versículos se aplican solo a los sacerdotes y a un llamado a la pureza ritual, no a ningún problema moral como tal. Argumentan que si los cristianos van a exigir la adhesión a estos dos textos contra la homosexualidad, también deben practicar las otras demandas en el mismo contexto, como abstenerse de sembrar un campo con dos tipos diferentes de semillas (Lev. 19: 19c) , usar ropa con telas mixtas (19: 19d) y tener relaciones matrimoniales con la esposa durante el ciclo menstrual (18:19).

El principio que agrupa estas leyes fue una preocupación por lo que era "natural", es decir, mantener los órdenes creados "según su tipo".[dieciséis]También implicaba un aspecto moral, así como el continuo bienestar de la población. La mezcla de las semillas, por ejemplo, podría haber resultado en ciertas formas de hibridación, lo que habría eliminado de los agricultores y propietarios de la tierra la capacidad de usar una parte de sus cultivos para la semilla del próximo año. Del mismo modo, el período menstrual simbólicamente mostró que solo Dios tenía soberanía sobre la mujer y no el esposo; por lo tanto, se ordenó un tiempo de abstinencia. Por lo tanto, el texto no aborda las disposiciones del sacerdocio o del ritual, sino que ve toda la vida dentro de un contexto moral y en el que Dios es soberano sobre lo que se llama lo secular y lo sagrado. Uno simplemente no puede argumentar que tener relaciones sexuales con animales (Lev. 18:23) o relaciones sexuales ilícitas con la hija (18:17) era moralmente irrelevante, ya que algunos intérpretes pro-homosexuales desean ver estos textos; ¡Ciertamente era una cuestión moral! De hecho, el contexto de Levítico 18: 1 establece las prácticas de las naciones impías de Egipto y Canaán en yuxtaposición con esos desafíos para un comportamiento moral diferente entre el pueblo de Dios.

Los tres textos del Nuevo Testamento sobre la homosexualidad (Rom. 1: 26–27; 1 Cor. 6: 9–10; 1 Tim. 1:10) exigen no solo templanza y moderación (nuevamente la respuesta homosexual a estos textos), sino para evitar por completo todas las formas de homosexualidad. El texto en Romanos advierte de aquellos que han "intercambiado las

relaciones sexuales naturales por otras no naturales" (Rom. 1:26). Lo que Pablo condena son los "pervertidos" (una distinción moderna que describe a aquellos que se entregan a actos homosexuales en contraste con los "invertidos", aquellos que pueden tener una disposición homosexual pero que no la practican). Sin embargo, una vez más, algunos han tratado sin éxito de definir "natural" (kata physin) y "no natural" (para physin) como contrarios a la propia naturaleza del individuo y no como contrarios a la intención del Creador para ellos.

Pablo da una lista de pecados en 1 Corintios 6: 9–10 y 1 Timoteo 1: 9–10 en el que "prostitutas varones" (malakoi, lit., "suave al tacto") y "delincuentes homosexuales" o "pervertidos" (arsenokoitai, literalmente, "hombre en la cama") no heredará el reino de Dios. Estos principios son claros y directos. No es necesario ir "más allá de la página sagrada" para ver que a Dios no le gustan las prácticas de esas personas, incluso si su amor es suficiente para abrazar a estos mismos individuos cuyas prácticas deben ser motivo de arrepentimiento.

LA BIBLIA Y LA ESCLAVITUD

Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y diseñados para estar unidos únicamente a él. Pero en la rebelión de la caída, los mortales rechazaron a Dios como su Soberano y muchas veces terminaron con otros mortales que los dominaban. En consecuencia, la esclavitud tuvo sus raíces en el pecado. Hay que distinguir dos formas de esclavitud: (1) la esclavitud de la deuda bíblica y (2) la esclavitud pagana.[17]

Las ordenanzas sobre la esclavitud aparecen en primera posición en el Código del Pacto de Éxodo 21: 2–11. Esto fue lo suficientemente natural ya que Israel acababa de ser liberado de su esclavitud egipcia. Y la enseñanza sobre la esclavitud se dividió en dos secciones: esclavos varones en Éxodo 21: 2–6 y esclavas hembras en 21: 7–11.

Inmediatamente debe hacerse una distinción entre un esclavo hebreo y el tipo de esclavitud que Israel acababa de experimentar en Egipto. Un esclavo hebreo solo puede servir durante seis años y luego debe ser liberado con regalos para arrancar en el año sabático (Deut. 15: 12-15). Como la tierra no podía usarse como garantía, porque Dios era el dueño de toda la tierra de Israel (Lev. 25:23), la única garantía que le quedaba al hebreo endeudado era su fuerza de trabajo.

En contraste con esta forma de esclavitud de la deuda hebrea, hubo otros esclavos que fueron comprados en su estado pagano. Y aunque también podrían ser circuncidados más adelante en su servidumbre, sin embargo, no debían ser liberados en el año sabático junto con los sirvientes hebreos (Ex. 12:44; Lev. 22:11; 25: 44–46) . Sin embargo, en estos casos la ley permitió que ese esclavo ahorrara su dinero y comprara su libertad (Lev. 25:26, 49). De modo que se dispuso la manumisión y liberación para todos los esclavos, a menos que el esclavo hubiera cometido un delito.

Deuteronomio 15 deja en claro que había dos formas en que un hebreo podía convertirse en esclavo: cometiendo un delito o endeudarse. Incluso en el caso de los esclavos de la deuda, estos hebreos debían ser liberados en el séptimo año (es decir, el año sabático, no el séptimo año del esclavo), y todas las deudas debían cancelarse en ese año sabático. Cuando el esclavo fue liberado, se llevó consigo solo lo que trajo consigo a la esclavitud; así, si él vino con una esposa e hijos, se fueron con él. Sin embargo, si adquirió

una esposa de su amo y tuvo hijos, se quedaron con el maestro o se los pudo comprar con ahorros del tiempo de trabajo del esclavo. El punto parecía ser que si el hebreo no se mostraba responsable mientras servía a su amo, solo podría volver a la esclavitud una vez más en otra grave situación de deuda,

Es concebible que algunos sirvientes quisieran permanecer al servicio de su amo porque el esclavo amaba a su amo. En ese caso, tuvo lugar una ceremonia de perforación de la oreja. El esclavo hebreo renunció a su libertad, y su amo lo llevó a una puerta o poste de la puerta, donde tomó un punzón y atravesó la oreja del esclavo como un signo permanente de su servicio de por vida (Ex. 21: 5–6). Esto no se debió a ninguna compulsión o presión por parte del maestro; fue una elección libre hecha por el esclavo hebreo. Quería quedarse porque amaba a su maestro.

La esclavitud descrita aquí no era la misma que la encontrada en la sociedad pagana, donde, especialmente en una monarquía, se asumió que no todas las personas eran iguales; algunos linajes, algunas familias, algunos mortales fueron llamados a ser plebeyos. A esto se agrega nuestro concepto moderno de esclavitud, que es el resultado de la doctrina del derecho divino de los reyes del siglo XVII, diseñada originalmente para oponerse a las pretensiones del papado. Pero este tipo de esclavitud no fue diseñado para aliviar a quienes se habían endeudado; en cambio, desafió tácitamente a Dios como Rey sobre todo y, por lo tanto, dividió a la sociedad sobre una base de clase.

Si bien gran parte de la esclavitud de la deuda era difícil y difícil, un esclavo podía obtener libertad instantánea si tenía algún signo visible de lesión o si su amo lo había golpeado (Ex. 21:20; Lev. 24:17, 22). De hecho, podría resultar en un delito capital si el esclavo muriera; sin embargo, si el esclavo recuperó su fuerza después de un día o dos, la presunción era favorecer al amo incluso mientras los heridos aún serían compensados por el tiempo perdido o por sus facturas médicas. La amenaza de una pérdida instantánea de la inversión del maestro sin duda tuvo un fuerte factor mitigante en la mayoría de las situaciones potencialmente abusivas, ya que en caso de abuso comprobado, el esclavo de la deuda se fue inmediatamente con la capitalización completa, independientemente de los pocos días o meses que él o él ella había trabajado para saldar ese préstamo contratado.

La sociedad pagana a menudo secuestraba a extraños para convertirlos en esclavos (un delito capital en Ex. 21:16), o se podían comprar de comerciantes o mediante guerras (Lev. 25:42, 44, 45; Núm. 31: 26– 47; Deuteronomio 21: 10-14). Pero convertir a los mortales en esclavos de otros mortales nunca podría verse en la Biblia como algo menos que evitar el señorío de Dios sobre todos.

Si es así, ¿por qué no hubo intentos de detener u obstaculizar el negocio de esclavos en la Biblia? Hubo, pero muy pocos lo entienden. En el pequeño libro de Filemón, un libro de solo veinticinco versos y 335 palabras, Pablo le deja claro a Filemón que está enviando de regreso a su esclavo fugitivo, Onésimo, que también había robado a Filemón, pero ahora estaba siendo devuelto a Filemón “ya no es esclavo” (v. 16). Aquí está el enfoque del libro: Onésimo ya no era un esclavo, "sino mejor que un esclavo, como un querido hermano" (v. 16b).

Onésimo, el esclavo y ladrón, ya no debía ser esclavo. De este modo, Paul le enseñó al dueño de esclavos Filemón, que vivía en Colosas, como nos enseña ahora, que nadie debe ser retenido como esclavo, a pesar de que Pablo no tomará esta acción sin contar primero con el consentimiento de Filemón. Además, Paul no recomienda una amnistía pura, sin

pago, ya que escribe en esta carta lo que Adolfo Deissman etiquetó como algo comparable a un giro bancario cuando agrega en los versículos 18–19: “Si te ha hecho algo malo o te debe cualquier cosa [y él tiene, porque esto es lo que en griego se llama una "condición de primera clase"], me lo cobran. Yo, Paul, estoy escribiendo esto con mi propia mano. Esa última declaración es equivalente a la firma personal de Paul y se ha encontrado en otras piezas de papiro en griego koiné que se descubrieron a principios del siglo XX.

Por desgracia, a pesar de la claridad de las declaraciones de Pablo, muchos no creen que la Biblia finalmente haya tomado una posición en contra de todas las formas de esclavitud involuntaria, es decir, pagana. Este tipo de esclavitud no debe combinarse con la esclavitud de la deuda, que era una forma de extraerse de la deuda cuando no había otro medio de recaudar garantías para satisfacer esta emergencia financiera. Una vez más, los principios en el texto son suficientes para ayudarnos a responder preguntas similares en nuestros días.

LA BIBLIA, EL ABORTO Y INVESTIGACIÓN DE CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS

Más estadounidenses eligen abortar que cualquier otro tipo de cirugía. De hecho, solo tres de cada cuatro bebés concebidos en los Estados Unidos escapan de un aborto realizado quirúrgicamente; Según las estadísticas actuales, el cuarto será terminado por un aborto.

El aborto, sin embargo, no es un fenómeno reciente; fue condenado por los sumerios, asirios, babilonios y hititas, todos los cuales lo consideraron un delito grave. La Grecia clásica, por el contrario, condonó el aborto. Sin embargo, el juramento hipocrático, que hasta hace poco todos los médicos prometieron al graduarse de la escuela de medicina, declaró: "No le daré a una mujer un pesario [es decir, un pequeño bloque soluble insertado en la vagina] para producir un aborto".

Otros se unieron para condenar el aborto. El historiador judío Josefo escribió a fines del primer siglo cristiano: “La Ley ha ordenado criar a todos los niños y prohibió a las mujeres abortar o destruir semillas; una mujer que lo haga será juzgada como una asesina de niños, porque ella ha hecho que se pierda un alma y que disminuya la familia del hombre ”(contra apion 2.202). Del mismo modo, la iglesia primitiva declaró su punto de vista en la didache 2.4 (un documento también conocido como La enseñanza de los doce apóstoles): "No asesines a un niño por aborto ni mates a un recién nacido".

En los tiempos modernos, especialmente cuando en la década de 1820 se descubrió el óvulo humano, se argumentó que una mujer estaba "embarazada" desde el momento de la concepción. Las leyes modernas contra el aborto en los Estados Unidos se mantuvieron vigentes hasta 1967, cuando algunos estados comenzaron a liberalizar sus leyes de aborto, con dieciocho estados siguiendo su ejemplo a fines de 1970. Sin embargo, el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos Estados Unidos emitió su infame fallo de Roe v. Wade, dando una ley de aborto aún más permisiva que la que se había sostenido anteriormente en los Estados Unidos.

La Biblia, como es lógico, no tiene nada que decir directamente sobre el aborto. Sin embargo, la razón no es difícil de explicar. El aborto era tan impensable que no había necesidad de plantear el tema en la ley bíblica. Los niños no eran una carga o un problema,

sino una "herencia del Señor" (Sal. 127: 3). El problema no era con una amenaza de embarazo; era la amenaza opuesta: la esterilidad y la falta de hijos, lo que dejaría extinto el apellido (Jer. 11:19). Fue Dios quien abrió y cerró el útero, de modo que la concepción estuvo en su mano soberana (Génesis 29:31, 33).

David celebra la obra secreta de Dios en el vientre de su madre en el Salmo 139: 13-16, mientras se estaba formando. Fue Dios quien lo "entrelazó" en el vientre de su madre cuando fue "entretejido" en las profundidades de su vientre. Los ojos de Dios vieron el "embrión" de David (Heb. Golmi, v. 16) y pusieron su atención y amor sobre él mientras se estaba formando en el útero antes de que David hubiera vivido un día e hizo cualquier cosa para atraer el amor de Dios. De la misma manera, Dios apartó a Jeremías para el trabajo de su vida mientras aún estaba en el útero (Jer. 1: 5), justo cuando Juan el Bautista saltó al útero de su madre Isabel cuando María la saludó (Lucas 1: 41–44). .

Otro texto que pone el valor de una vida plena en el bebé en el útero se encuentra en Éxodo 21: 22-25. "Si los hombres, que están peleando, golpean a una mujer embarazada y [encienden] a sus hijos salen, pero no hay daño [aparentemente para la madre o para el niño], el delincuente debe ser multado sin importar lo que el esposo de la mujer exija y el La corte lo permite. Pero si hay daño [para la madre o para el niño], tomarás vida por vida "(mi traducción).[18 años]La palabra plural "niños" se utiliza para permitir nacimientos múltiples. Algunos sugieren que la palabra que hemos traducido como "daño" en el versículo 22 (NVI, "prematuramente") se traduzca como "aborto involuntario", pero la palabra hebrea para "aborto involuntario" (shakhol) no se usa aquí (como lo es en Génesis 31). : 38; Ex. 23:26; Job 3:16; Oseas 9:14).

Estrechamente relacionado con el aborto está el tema más reciente de la investigación con células madre humanas, que surgió en noviembre de 1998 en la Universidad de Wisconsin, donde los científicos pudieron aislar y cultivar células madre embrionarias humanas. El problema que surge con esta investigación, a pesar de su maravilloso potencial para proporcionar respuestas a enfermedades humanas como el Parkinson, la enfermedad cardíaca y la diabetes, es que para obtener estas células madre, el embrión debe ser destruido. Los embriones humanos se pueden obtener de tres o cuatro fuentes: (1) de la fertilización in vitro para producir embriones, (2) de los embriones congelados que sobran y no se seleccionan de la placa de Petri para la fertilización in vitro, (3) de la clonación humana de embriones y, más preferiblemente, (4) del cordón umbilical humano después de la gestación.

Además del problema moral que surge de usar las primeras tres fuentes para las células madre (las mismas objeciones que se hacen contra el aborto), hasta ahora la investigación con células madre embrionarias tampoco ha sido capaz de dirigir las células embrionarias para que puedan afectar La terapia deseada. Los investigadores niegan la humanidad del embrión no nacido y consideran que el embrión o el feto solo tienen vida humana "potencial" y no son una persona real, una conclusión que no coincide con la evaluación bíblica de este mismo tipo de situaciones.

Sin embargo, las objeciones morales planteadas aquí no se aplican a las células madre adultas humanas, que generalmente se obtienen de aquellos que buscan la terapia resultante. Por lo tanto, los adultos han suministrado células madre de médula ósea, que han podido producir músculo esquelético, músculo cardíaco y células hepáticas. Esta

investigación no objetable de células madre adultas, de hecho, ya ha demostrado ser efectiva en las áreas mencionadas aquí.

Una vez más, hay suficientes ayudas bíblicas para formular principios adecuados para tratar los problemas del aborto y la investigación con células madre embrionarias sin ir más allá de la Biblia.

UN ENFOQUE BIBLICO DEL PROBLEMA Y EL DESARROLLO EN EL TEXTO

I. Howard Marshall señaló que el método liberal de interpretar la Escritura es medirla por lo que las personas contemporáneas pueden creer y practicar a partir de ella.[19]Pero Marshall insistió en que los lectores evangélicos de la Biblia no solo deberían preocuparse por el rechazo de los liberales a la Biblia; También debemos tratar de aprender cuál es su motivación para hacerlo y qué principios han dado forma a ese rechazo. Su presentimiento es que la mayor parte del problema puede estar en la mente contemporánea que ha sido moldeada por una visión del mundo y una mentalidad totalmente diferentes.

Marshall pide algunos nuevos criterios de principios que nos guíen para ver un nuevo significado en el intercambio entre la Escritura y sus lectores. Marshall ha propuesto que podamos obtener tales criterios al señalar tres áreas de desarrollo donde los primeros cristianos no solo construyeron sobre sus fuentes, sino que, de hecho, las superaron con el resultado inevitable de que se observó un patrón de diversidad entre los primeros y materiales bíblicos posteriores.

Las tres áreas de desarrollo que exhibieron este fenómeno de ir más allá del texto de las Escrituras fueron: (1) el uso del Antiguo Testamento por los primeros cristianos, (2) la enseñanza de Jesús que llevó a la iglesia primitiva no solo más allá del Antiguo Testamento pero fue superado por la enseñanza de los escritores del evangelio, y (3) la enseñanza de Pablo que fue más allá del "depósito apostólico" con más revelaciones y enseñanzas que reaccionaron contra esos errores de enseñanza como los judaizantes.

En el pasado, el término usado para significar desarrollo en el texto bíblico se llamaba revelación progresiva. Este término no ha recibido mucha atención en los últimos tiempos, ya que, como lo expresó JI Packer, "[Las modas teológicas recientes] ven la Escritura funcionalmente, como un medio de revelación en el presente, en lugar de un proceso revelador en el pasado".[20]

Hay cuatro formas negativas en que se ha utilizado la revelación progresiva:[21]

1. Desde un punto de vista crítico, esta etiqueta se ha utilizado para degradar y etiquetar como verdades auténticas, sobre las cuales algunos eruditos son escépticos mientras elevan las verdades "superiores" de las Escrituras.
2. Desde el punto de vista de la disculpa, este término ha funcionado como una forma de excusar y justificar la "moralidad más primitiva" de la Biblia mediante una revelación posterior que supuestamente la corrigió.
3. Desde un punto de vista hermenéutico, la revelación progresiva se convirtió en un eslogan para el proceso arbitrario e inconsistente de seleccionar algunas de

las enseñanzas favoritas de la Biblia mientras se considera el resto como "base" o "primitiva".

4. Desde un punto de vista teológico, era una forma de eliminar el foco de atención del acto divino de revelación y, en cambio, fijarlo en la visión humana, el descubrimiento y el genio.

El resultado de esta larga historia de discusión a menudo ha sido enfatizar el descubrimiento humano a expensas de la revelación divina en la revelación. Pero tal conclusión es demasiado dura y no cumple con los datos del texto. Hay pocas dudas de que la Biblia es testigo de una serie histórica de sucesivas revelaciones divinas. ¿No explica Hebreos 1: 1–2: "En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien ha designado heredero de todas las cosas, y por quien hizo el universo "? Esa misma sucesión de revelaciones se ve en la promesa de nuestro Señor del Nuevo Testamento venidero cuando dijo a sus discípulos en Juan 16: 12–13: "Tengo mucho más que decirte, más de lo que puedes soportar ahora. Pero cuando él, el Espíritu de verdad, viene, él te guiará a toda la verdad ". Jesús ya había señalado en Juan 15:27: "Y tú también debes testificar, porque has estado conmigo desde el principio". Por lo tanto, en lugar de dejarnos con analogías y modelos científicos, nuestro Señor prometió proporcionar a sus seguidores una revelación próxima (más tarde llamada el "Nuevo Testamento") para acompañar lo que ya tenían en el Antiguo Testamento.

Pero aquí hay más que desarrollo histórico y sucesión; También existe la perfección de la verdad revelada en todas las etapas del proceso, a pesar de que esa perfección era simplemente una perfección en forma seminal con una potencialidad incipiente para aumentar el crecimiento, la claridad y la plenitud. Fue Geerhardus Vos quien mejor describió esta perfección seminal. Él enseñó:

La naturaleza orgánica de la progresión de la revelación ... [incluye la] perfección absoluta en todas las etapas. ... El progreso orgánico es desde la forma de semilla hasta el logro del crecimiento completo; sin embargo, no decimos que, en el sentido cualitativo, la semilla sea menos perfecta que el árbol [crecido]. ... En la forma semilla, el mínimo de conocimiento indispensable ya estaba presente. ... De nuevo, la revelación ... no procede con un movimiento uniforme, sino que es de época. ... El descubrimiento de una cantidad tan considerable de variabilidad y diferenciación en la Biblia [no es] fatal para la creencia en su carácter absoluto.[22]

En consecuencia, la revelación en las Escrituras puede ser verdadera, eterna en su origen y orgánica o seminalmente perfecta sin que sea completa en sus declaraciones, su historia, desarrollada por completo en sus doctrinas de apoyo, o totalmente aprehendida por todos sus lectores u oyentes. Cuando estos factores se tienen debidamente en cuenta, el aparente conflicto entre progreso / desarrollo y revelación comienza a ceder, y las formas en que se puede resolver la tensión surgen por estos mismos factores. Al igual que el proceso histórico era necesario, también lo era el proceso de revelación para que fuera calificado pedagógicamente para aprender a medida que la raza crecía, estudiaba y se beneficiaba de las revelaciones divinas anteriores.

Para volver a las tres categorías de desarrollo de Marshall, sugirió que los primeros cristianos fueron más allá de lo que Dios había ofrecido en las Escrituras judías. Ofreció

cinco ejemplos en los que estos creyentes posteriores del Nuevo Testamento fueron más allá: (1) en la forma en que Dios se volvió más personal y parental para ellos; (2) en su comprensión de la triple existencia de Dios; (3) en la forma en que los no judíos se convertirían no solo en parte del pueblo de Dios, sino en su grupo mayoritario; (4) en la forma en que los conceptos de la otra vida se trasladaron desde la periferia al centro de su pensamiento; y (5) en la forma en que la legislación del Pentateuco pasó del centro a un problema menor para los cristianos.

Del mismo modo, Marshall observó que los cristianos iban más allá de la enseñanza de Jesús centrada en el Antiguo Testamento, y Jesús mismo, a una proclamación de Jesús como el crucificado y resucitado. Escritores como John seleccionaron, interpretaron, resumieron y elaboraron las palabras y obras de Jesús en lugar de simplemente repetir sus palabras. Hubo cuatro, no solo uno, evangelios frescos que contaron la historia cristiana. Mientras que el tema central de Jesús había sido el reino de Dios, la enseñanza posterior se alejó de este centro y reinterpretó la enseñanza con un énfasis en imitar a Cristo.

Finalmente, Pablo desarrolló aún más el depósito apostólico al expresar también la fe de nuevas maneras. Pablo también tuvo más revelaciones, parte de las cuales se refirió como un "misterio", es decir, lo que anteriormente estaba oculto pero ahora fue revelado.

En lugar de ver una producción bastante "cortada y seca", los escritos del Nuevo Testamento ofrecían quizás un patrón que la iglesia de nuestros días puede seguir. Marshall comentó que el cierre del canon no era compatible con el cierre de la interpretación del canon, ya que el proceso de desarrollo doctrinal continúa en nuestros días tal como sucedió en los días de la escritura del Nuevo Testamento. En otras palabras, quizás podamos hacer lo que hicieron los apóstoles en el área de desarrollar las Escrituras para nuevas formas de teología y práctica.

En las cinco categorías de Marshall, donde los creyentes del Nuevo Testamento fueron más allá de las Escrituras judías, las cinco ilustran básicamente el progreso de la revelación en la Escritura misma. De la misma manera, para aquellos que argumentan de manera similar que la enseñanza de Pablo fue más allá de la enseñanza de Jesús, nuevamente se puede demostrar que en cada caso fue una consecuencia orgánica de lo que Jesús había dado, a menudo en una forma más incipiente.[23]El caso de la desunión o una división real de la teología entre Jesús y Pablo es bastante débil. Si bien debe admitirse que Pablo usa una terminología diferente de la utilizada por Jesús, esto no es admitir una discontinuidad entre los dos. A menudo, las diferencias se pueden rastrear al hecho de que Pablo se enfrentaba a tiempos diferentes y a una cultura diferente. De hecho, Pablo se refirió a las enseñanzas de nuestro Señor directamente (por ejemplo, 1 Tes. 4:15) y por alusión en otros pasajes (por ejemplo, "un ladrón" en 1 Tes. 5: 4, cf. Jesús en Mateo 24: 23; o en 1 Co. 11:23).

Incluso el caso que afirma que hay áreas significativas de expansión en el evangelio de Juan sobre el de los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) no equivale a un caso de total desunión o discontinuidad. Es cierto, por supuesto, que Juan enfatizó los discursos extendidos de Jesús en lugar de sus aforismos, y a Juan le encantaba señalar los milagros de Jesús para hacer su llamado a creer en el Señor Jesucristo, pero esto es simplemente una diferencia de énfasis. Incluso la famosa supuesta diferencia en el momento en que Jesús comió la comida de la Pascua puede armonizarse (para la referencia de Juan al "día de la preparación de la Pascua" [Juan 19:14]), como si hubiera ocurrido el miércoles por la noche con la crucifixión que tuvo lugar el jueves por la tarde) cuando nos

damos cuenta de que en Juan 19:31 la crucifixión de Jesús tuvo lugar el "día de la preparación, "Seguido por el día siguiente como un" sábado especial "(es decir, el séptimo día de la semana de Pascua). Entonces John coloca la crucifixión el viernes al igual que los Sinópticos.

Aunque vemos un desarrollo progresivo de una revelación relacionada orgánicamente, no estamos de acuerdo en que los apóstoles, en ningún sentido del término, fueran más allá de lo que la Escritura había enseñado, ya que a menudo desarrollaron lo que ya estaba seminalmente presente en la revelación que la precedió. E incluso si estos escritores mostraron progreso y desarrollo de doctrina, ética y pensamiento, lo cual aceptamos siempre que tenga sus raíces ancladas orgánicamente en la corriente de revelaciones que continuaron desarrollando, no podemos estar de acuerdo en que nosotros, quienes somos Los lectores posteriores de este texto pueden, de alguna manera similar, "ir más allá" del texto basándose en un supuesto ejemplo apostólico. Nuestras contribuciones interpretativas no están en la misma corriente que las palabras reveladoras de Dios; no somos más que repetidores y aplicadores de lo que ya se ha comunicado en las Escrituras.

Nuestra mejor contribución es ascender en la Escalera de la Abstracción y establecer el principio general que encarna lo que se ve en la especificidad, la cultura y los tiempos del texto y luego aplicarlo a nuestros días en las especificaciones correspondientes que elaboran ese mismo principio general. . Que nuestro Señor nos conceda su Espíritu Santo en esta tarea de interpretación e "iluminación", en lugar de en una obra no autorizada de crear nuevas directivas autorizadas, que el Espíritu Santo nunca prometió a nadie más allá de los profetas y los apóstoles.

UNA RESPUESTA A WALTER C. KAISER JR.

Daniel M. Doriani

HAY MUCHO QUE COMENZAR EN LA presentación concisa de WALTER KAISER de lo que durante mucho tiempo ha llamado "una hermenéutica de principios". Un análisis de su ensayo difícilmente puede divorciarse del cuerpo de trabajo de Kaiser que expone y aplica la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. El ensayo de Kaiser busca destilar y aplicar a nuevas preguntas el método que ha utilizado en numerosos entornos: el púlpito, el podio de la conferencia, la sala de conferencias y el seminario de posgrado.

El concepto de principialización ha guiado a Kaiser a través de su variado trabajo interpretativo, que se divide en tres categorías. La primera es la exposición bíblica, que incluye sermones expositivos para la iglesia y comentarios, escritos especialmente para pastores, sobre libros desde Éxodo hasta Malaquías. Segundo, Kaiser ha producido trabajos de sistematización, incluyendo encuestas de teología y ética del Antiguo Testamento, así como estudios de sufrimiento y misión. Tercero, Kaiser escribió varios trabajos sobre interpretación, desde su introducción a la hermenéutica bíblica hasta la predicación más práctica y la enseñanza del Antiguo Testamento. Durante sus años más productivos como profesor y escritor, Kaiser se desempeñó como decano y luego presidente de importantes seminarios evangélicos, de modo que supervisó la empresa más amplia de capacitación teológica. En todo momento, Kaiser ha manifestado una energía, simpatía, e ingenio que adornan su trabajo. Claramente, Kaiser no solo defiende una teoría en este ensayo; él está describiendo principios que guiaron su práctica y fueron moldeados por esa práctica.

Dada la influencia de Kaiser, es correcto apreciar las contribuciones que ha hecho en el campo de la exposición y aplicación bíblica antes de pasar a las preguntas sobre su método. Es decir, una evaluación crítica del trabajo de Kaiser debe comenzar con los muchos puntos en los que su enfoque hermenéutico de principios y el enfoque histórico redentor comparten convicciones vitales. Primero afirmamos las convicciones que guían el enfoque de Kaiser a la interpretación y aplicación de la Biblia, especialmente cuando considera la cuestión del desarrollo en las Escrituras y las formas correctas e incorrectas de ir más allá de la página sagrada.

Elogiamos su afirmación de que la Biblia es la revelación autoritativa de la verdad de Dios. Kaiser niega el uso destructivo del concepto de revelación progresiva: el enfoque escéptico que rebaja la enseñanza "no auténtica" o la supuestamente "moralidad primitiva" de alguna enseñanza bíblica, el exceso de confianza que permite a algunos teólogos hacer una selección "arbitraria" de "algunos favoritos". enseñanzas de la Biblia ".

Para usar etiquetas evangélicas tradicionales, Kaiser afirma, explícita o implícitamente, la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia, el desarrollo progresivo y la cristocentricidad de la Biblia. Comparto la creencia de Kaiser de que Dios inspiró a los autores humanos de las

Escrituras para que la tarea principal de los pastores y teólogos sea descubrir, a través de una lectura cuidadosa, la enseñanza prevista de Dios en las Escrituras.

Debido a estos puntos de acuerdo, la distancia entre el enfoque histórico redentor y la hermenéutica de principios no es tan grande como podría implicar un formato de "cuatro puntos de vista". Esto es más claro en su interacción con la propuesta de Marshall sobre formas de ir más allá de las Escrituras. Kaiser está de acuerdo con Marshall, como todos deben, en que hay un desarrollo dentro del canon. Sin embargo, citando a Vos, niega que el desarrollo signifique deficiencia o error. Correctamente afirma que la Escritura es perfecta en todas sus etapas de desarrollo. Una semilla puede ser perfecta, aunque esté lejos de su forma final como árbol, flor o vegetal. Cuando era niño, Jesús era perfecto, aunque inmaduro. Del mismo modo, la Escritura puede ser dada por Dios, verdadera y "seminalmente perfecta sin ... estar completa en sus declaraciones".

El carácter perfecto, aunque inmaduro, de ciertas Escrituras es el concepto que lleva a Kaiser a afirmar el progreso y el desarrollo dentro del canon, ya que Dios lleva el proceso histórico de redención a su clímax en la muerte y resurrección de Cristo, mientras niega que el canon, en forma final, está incompleta. A veces, la búsqueda de principios de Kaiser parece amenazar con llevar esta verdad central a un segundo plano. Sin embargo, debemos estar de acuerdo con la afirmación de Kaiser de que Dios mismo guió a los autores de las Escrituras, como los cuatro evangelistas, ya que "seleccionaron, interpretaron, resumieron y elaboraron las palabras y obras de Jesús", dándoles una posición única en la economía divina. Las "contribuciones interpretativas" de los cristianos contemporáneos pertenecen a una categoría diferente. Simplemente repetimos y aplicamos lo que se ha entregado de una vez por todas a la iglesia. Por lo tanto, estamos "no autorizados" para ir más allá de la página sagrada en el sentido de que podríamos agregar nuevas verdades o "directivas". Aplaudimos todos estos puntos.

Además, con la excepción de los comentarios de Kaiser sobre los roles de género, y especialmente su uso inusual de posibles palabras de raíz cananea en su esfuerzo por explicar Génesis 2:18, generalmente estoy de acuerdo con los estudios de caso de Kaiser, estudios que nos llevan más allá de la página sagrada en algunos sentido de la frase. Aunque es tentador comentar sobre su trabajo particular sobre la eutanasia, el género, la homosexualidad, la esclavitud y el aborto, confino mis comentarios críticos a su teoría.

A pesar de sus claras fortalezas, existen problemas con una hermenéutica de principios. Primero, los principios tratan la particularidad y el arraigo cultural de las Escrituras más como un problema a ser superado que como algo esencial para la entrega de la Biblia. Kaiser dice que los problemas culturales "interfieren" en el texto; el problema se "maneja" al aplicar principios al texto. Nuevamente, Kaiser dice: "los principios ... deben tener prioridad sobre los elementos culturales que los acompañan, especialmente ... los tiempos y el entorno en los que" se escribió un texto. Una interpretación principiante encomiablemente "busca derivar sus enseñanzas de una comprensión cuidadosa del texto", pero después de que se completa el trabajo cuidadoso, el intérprete "repite" sus hallazgos "en verdades permanentes eternas con un enfoque especial en la aplicación de esas verdades a Las necesidades actuales de la iglesia.

Cualquiera que lea las obras expositivas de Kaiser sabe que es capaz de manejar los diversos géneros de las Escrituras de manera efectiva. Sin embargo, su teoría parece afirmar que lo que realmente cuenta es menos el texto en sí mismo que el principio

expresado en el texto. Como resultado, no puede haber un interés permanente en los géneros de las Escrituras. Una vez que se extrae el principio, la forma de Escritura dada por Dios desaparece como una cáscara de trigo o una vaina de guisantes.

En segundo lugar, y más en serio, la insistencia de los principios en la verdad intemporal y proposicional privilegia una forma de comunicación divina por encima de otras. Si bien nunca debemos negar o incluso minimizar la importancia de la verdad proposicional, debemos recordar que la revelación se presenta en muchas formas. Junto con las proposiciones, la Biblia contiene comandos, preguntas, oraciones, promesas y maldiciones, acertijos, votos, parábolas y más.

Considere Marcos 8: 14–27, por ejemplo. Tanto los discípulos como los fariseos han presenciado una serie de milagros dramáticos descritos en Marcos 6: 30–8: 10. Jesús ha alimentado dos veces a vastas multitudes con unas hogazas de pan, caminó sobre el agua y curó a muchos enfermos. Después de todo esto, los fariseos son, en todo caso, más conflictivos, y los discípulos están más desorientados que nunca. Cuando Jesús advierte a los doce que tengan cuidado con la "levadura de los fariseos", es decir, su espíritu infiel, los discípulos piensan que los está reprendiendo por no llevar un suministro adecuado de pan con ellos mientras viajan. Esto es muy lamentable, ya que recientemente vieron dos veces el poder de Jesús para multiplicar alimentos. Pero debemos observar la forma de la reprensión de Jesús. En lugar de presentar una propuesta: "Puedo proporcionar todo el pan necesario", o un comando: "Debe confiar en mí para proporcionar,

"¿Por qué estás hablando de no tener pan? ¿Aún no ves ni entiendes? ¿Se endurecieron tus corazones? ¿Tienes ojos pero no ves y oídos pero no oyes? ¿Y no te acuerdas? Cuando rompí los cinco panes por los cinco mil, ¿cuántas canastas de piezas recogiste?

"Doce", respondieron.

"Y cuando rompí los siete panes por los cuatro mil, ¿cuántos canastas de piezas recogiste?"

Ellos respondieron: "Siete".

Él les dijo: "¿Todavía no entiendes?" (Marcos 8: 17–21).

No importa cuán elegante sea la formulación del punto de Jesús, no importa cuán convincente sea la demanda ética, no puede tener el efecto de esta serie de preguntas retóricas "seguramente debes saber". ¡Jesús espera que sepan las respuestas! Qué devastador que no lo hagan; qué imperativo que busquen el asunto.

Tercero, Kaiser parece reclamar una posición privilegiada con respecto al texto, como si pudiera trascender tanto la cultura original de la Biblia como la suya. ¿De qué otra forma puede lograr su objetivo declarado: "reafirmar las proposiciones, argumentos, narraciones e ilustraciones del autor en verdades eternas y permanentes". Justo antes de abordar la cuestión de los roles de género, Kaiser señala que muchos de nuestros desacuerdos se derivan de "ciertos malentendidos" que traemos al texto, pero no le da un papel a esta observación en su sistema. Ningún ser humano puede lograr una postura atemporal y libre de cultura. Tampoco, como dice mi colega Robbie Griggs, deberíamos querer hacerlo. Nuestra criatura y nuestra finitud no son males para vencer, sino parte del diseño de Dios. Sí plantean problemas después de la caída, problemas de ignorancia y distorsión egoísta.

Junto con la búsqueda de Kaiser de verdades eternas, parece haber una búsqueda de principios éticos eternos. Como corolario, parece atribuir mandatos particulares a un estado secundario como "buenas ilustraciones" de principios. Más allá de los problemas

antes mencionados con la atemporalidad, recordemos que no debemos ser más sabios que Dios, que eligió dar órdenes particulares sobre las ovejas, la comida, los edificios y los pasos hacia la reconciliación relacional. Si bien es posible dar ciertos principios, como los que se encuentran en el Decálogo, una especie de prioridad, debemos admitir que nuestra comprensión de los principios generales sería intolerablemente vaga si no fuera por los comandos particulares que ayudan a definir los principios generales.

Un pasaje como la denuncia de Jesús de los escribas y fariseos hipócritas en Mateo 23 ilustra los límites de la búsqueda de principios. El principio es suficientemente claro: "No seas hipócrita". Pero cuán superficial se compara con el estudio de la aterradora particularidad de las hipocresías de ese día. La distancia cronológica y la alienación cultural de los pecados que Jesús denunció no son, creo, problemas que el intérprete debe borrar localizando principios eternos. La extrañeza obliga tanto a la reflexión intelectual como al autoexamen. El resultado de ese autoexamen será el arrepentimiento en algunos puntos, pero también, uno espera, darse cuenta de que los lectores cristianos no son hipócritas como lo fueron los fariseos. Tan grande como la distancia cultural y cronológica entre Mateo 23 y nuestros días puede ser, La distancia histórica redentora es mayor. Porque en el fondo, un creyente no es, por definición, un hipócrita como los fariseos. Eran enemigos justificados e impenitentes de Cristo, y nosotros, por la gracia de Dios, no somos ninguno de estos, incluso si tenemos la capacidad de negarnos a nosotros mismos al caer en pequeñas hipocresías.

En resumen, el enfoque histórico redentor tiene diferencias sustanciales con la hermenéutica de principios, en la línea que acabamos de explorar. El teólogo redentor-histórico también desea que Kaiser haga más de la cristocentricidad de las Escrituras y el carácter de la Biblia como la narración de los actos redentores de Dios. Sin embargo, damos gracias por los puntos vitales de acuerdo y el sentido primordial de asociación en el ministerio del evangelio.

UNA RESPUESTA A WALTER C. KAISER JR.

Kevin J. Vanhoozer

ONE FIRST DEAN, COMO ONE FIRST KISS, es algo que nunca olvidará. Mis recuerdos de la enseñanza en la Trinity Evangelical Divinity School bajo Dean Kaiser son en gran medida positivos, sobre todo porque el Dr. Kaiser creó un espacio protegido dentro del cual disfruté de un control creativo completo sobre mi plan de estudios, siempre (¡por supuesto!) Como lo fue dentro del confesionario límites de la institución. También compartimos una causa común en la defensa de los derechos de los autores para ser escuchados como autores, aunque tenemos diferentes enfoques para esta defensa en la sala de la academia. Por lo tanto, es un privilegio contratarlo como coautor.

Kaiser no es simplemente un autor, sino uno prolífico. Literalmente ha escrito el libro (¿o son treinta?) Sobre cuestiones de hermenéutica, ética del Antiguo Testamento, teología exegética y teología del Antiguo Testamento. En otra parte, recomienda un enfoque integrador o "integral" a las preguntas sobre la aplicación del Antiguo Testamento. Mi primer pensamiento, entonces, fue leer su capítulo actual a la luz de todo lo que había dicho sobre el tema, pero eso rápidamente resultó poco práctico. Limito mis comentarios, entonces, a lo que dice solo en este capítulo.

El ensayo de Kaiser es una declaración clásica de un anciano estadista de lo que se ha convertido en un reciente análisis evangélico "un consenso de que la clave para la aplicación legítima implica ..." principios ". "[24]La suposición básica de este enfoque es que subyacentes a muchos de los comandos o narraciones en la Biblia hay verdades fundamentales que pueden abstraerse de las formas de comportamiento culturalmente condicionadas en las que se expresaron originalmente. Kaiser considera que "establecer principios" es una reafirmación de lo que dicen los autores en términos de verdades permanentes eternas, para aplicarlas mejor a las necesidades actuales de la iglesia. El principio es el puente que permite al intérprete moverse de "allí y luego" a "aquí y ahora".

El principio de disciplina requiere disciplina exegética. Por ejemplo, Kaiser insiste en que el principio en cuestión siempre debe ser uno que estuviera en la mente del autor original (contrasta esto con el "espíritu redentor" sin autor de Webb). En particular, se resiste a la tentación de descubrir la verdad del Nuevo Testamento en los textos del Antiguo Testamento (presumiblemente, Jesús estaba enseñando a los discípulos en el camino a Emaús sobre el significado, no el significado original, de los profetas del Antiguo Testamento [véase Lucas 24:27]) El principio también implica una gran cantidad de escalada. Uno tiene que subir la Escalera de la Abstracción para alcanzar un principio general y luego bajar nuevamente para alcanzar la tierra firme de aplicación específica. (Uno se pregunta si Agustín está sentado en la cima de la escalera abrazando el amor de Dios como el Principio de Principios).

La fortaleza de este enfoque es que representa una forma de preservar la autoridad suprema de la Escritura (sola scriptura) al mismo tiempo que demuestra su relevancia contemporánea. En pocas palabras, la predicación de principios. Que la gente en el banco "lo entienda" es una ventaja indiscutible del enfoque. Cualquier alternativa a los principios, si es para servir a la iglesia, debe ser tan fácilmente inteligible. Además, la enseñanza de los principios. De hecho, la enseñanza de principios enseña, como enseñan las Fábulas de Esopo. Esto no sugiere que Kaiser trate las Escrituras como algo más que histórico y verdadero, solo que su proceso para hacer relevantes las narraciones bíblicas se asemeja a la forma en que los lectores obtienen la "moraleja" de las historias de Esopo. Esopo formula explícitamente la moraleja para sus lectores. Por ejemplo, la fábula de Androcles concluye con esta proposición: "La gratitud es la señal de las almas nobles." Las fábulas didácticas de Esopo proporcionan un paquete narrativo obvio a los principios morales y la sabiduría proverbial.

Kaiser no se inmuta por el laberinto de problemas contemporáneos que enfrenta el intérprete bíblico. Eutanasia, aborto, investigación con células madre, esclavitud, homosexualidad, ¡no hay problema! En cada caso, Kaiser encuentra principios claros que le permiten emitir juicios claros. Incluso en el tema controvertido de las mujeres y la iglesia, que también sirve como su estudio de caso más largo, Kaiser hace un trabajo relativamente breve. Después de un poco de legerdemain lingüístico, nos asegura que "los principios aquí son nuevamente más directos y no requieren ningún movimiento cultural o exegético fuera o más allá de las Escrituras". Debe preguntarse qué le pasa al resto de nosotros que no parecen tener su visión exegética 20/20.

Para estar seguros, el principio de que las mujeres también pueden ejercer la autoridad docente depende de la exégesis de textos de Kaiser como Génesis 2:18 y 1 Corintios 11:10, junto con un elegante trabajo etimológico en las raíces cananeas. El resultado neto es que Kaiser tiene a Dios diciendo acerca de Adam: "Lo haré un poder adecuado para él". Me gustaría ver ese truco nuevamente, solo que esta vez en cámara lenta.

Puede que Kaiser no vaya más allá de la página sagrada, pero ciertamente va detrás de ella, apelando al maestro gnóstico Valentinus, en cuya lengua nativa copta las palabras para "velo" y "autoridad" suenan y se parecen, para explicar la traducción errónea (como lo ve Kaiser) de 1 Corintios 11:10 en prácticamente todas las traducciones al inglés. El principio detrás de las mujeres en la iglesia puede ser claro entonces, ¡pero no la exégesis! Aquí Kaiser haría bien en prestar atención a sus propios consejos para aquellos que establecerían un punto de apoyo bíblico para la homosexualidad: “Tales estudios de palabras no sostendrán este heroico esfuerzo. ... "

Si ahora planteo algunas preguntas críticas con respecto al enfoque de principios, es en gran parte porque es la posición predeterminada de muchos evangélicos, como se mencionó anteriormente, y porque creo que podemos hacerlo mejor. Sin embargo, la pregunta es si puedo enseñarle a un viejo decano, y a los discípulos que lo siguen, nuevos trucos hermenéuticos.

La primera descarga de críticas, precauciones, en realidad, proviene de David Clark.[25](1) La determinación de principios es más difícil de lo que parece porque no siempre está claro qué principio general extraer del texto. (2) Los principiantes no siempre son lo suficientemente conscientes del registro cultural en sus propios ojos antes de quitar

la mota cultural del ojo del texto bíblico: "los principios oscurecen el hecho de que cualquier articulación de los principios supuestamente transculturales todavía refleja la cultura de el traductor."[26](3) Los promotores deben evitar pensar que sus principios son más puros que la Biblia misma; incluso la declaración del principio está en sí misma condicionada culturalmente, ya que los intérpretes también están inculturados.[27]Clark reconoce que es necesario un principio "blando" para la teología evangélica. Sin embargo, es solo el camino de la sabiduría recordar que "deben hablar en voz baja quienes portan un gran palo supracultural".

Y ahora tres preocupaciones más mías. Primero, ¿no hay una tensión entre afirmar la revelación progresiva por un lado y los principios eternos por el otro? Si uno puede deducir principios intemporales de instancias anteriores de revelación, así como posteriores, ¿en qué sentido podemos hablar del "progreso" de la revelación? ¿Dónde queda espacio para el desarrollo si los principios que sustentan incluso los primeros textos son eternos? Kaiser no puede tener las dos cosas: o hay desarrollo, en cuyo caso los principios que nos guían no son tan eternos como él afirma, o bien los principios son eternos, y por lo tanto no hay un desarrollo significativo. Intenta escapar del dilema apelando a la noción de Vos de "perfección seminal", pero todavía me queda la pregunta: ¿Hay progreso en el ámbito de los principios o no?

En segundo lugar, ¿hace la principialización una distinción demasiado grande entre los principios teológicos (el núcleo) por un lado y las prácticas culturales / expresiones de comportamiento (la cáscara) por el otro? En el límite, tal distinción puede dar lugar a un dualismo poco saludable, incluso doético, de cabeza sobre cuerpo, mente teológica sobre materia cultural. ¿Pero los principios son realmente más eternos que las prácticas? Las prácticas de Jesús (a las que John Yoder se refiere como la "política" de Jesús) encarnan el camino cristiano, la verdad y la vida, algo que no puede reducirse simplemente a un conjunto de principios abstractos. De hecho, desde una perspectiva, los principios abstractos no son más que la sombra de la sustancia, el hermano más débil de la vida concreta del Hijo de Dios encarnado.

Finalmente, y quizás de manera más radical, ¿es la "aplicación" en sí misma un principio bíblico? Dicho de otra manera, ¿es la "aplicación" la mejor manera de concebir el discipulado cristiano, ser bíblico, seguir la Palabra y hacer la verdad? El éxito o el fracaso de los principios depende de la respuesta de uno a esta pregunta en la medida en que los principios sean una estrategia para aplicar el texto. La priorización parece funcionar mejor con los usos moralizantes del texto (piense en Esopo). Demasiados sermones terminan con aplicaciones moralizantes, aunque el cristianismo no es principalmente un sistema de moralidad. Por lo tanto, resueno con un observador de la escena teológica actual: “Por lo general, estamos confundidos cuando hablamos de 'aplicar la Biblia'. "[28]En mi capítulo distingo entre "aplicar el texto" y "vivir / interpretar el mundo que implica el texto". El problema con los principios es que con demasiada frecuencia conduce a la moralización, es decir, a una forma de leer la Biblia que se centra en la búsqueda de principios transculturales de la variedad ética.

Creo que lo que tiene importancia transcultural no es algún principio que debamos destilar del texto bíblico sino el texto mismo, precisamente como una forma de sapientia (sabiduría) culturalmente concreta.[29]Sí, la Biblia fue escrita para una cultura en particular, pero tiene un valor permanente (transcultural) y autoridad precisamente como un ejemplo

concreto de cómo encarnar la mente de Cristo en una situación particular. Necesitamos enfocarnos no solo en principios abstractos sino en universales concretos (canónicos).[30]Como digo en mi capítulo, los principios se arriesgan a desdramatizar la Biblia: ir por lo moral sin la fábula, el contenido sin la forma, el alma sin el cuerpo del texto. En mi modelo dramático, el objetivo no es obtener un conjunto de principios eternos, sino crecer en sabiduría al considerar casos particulares de verdad, amor y sabiduría en el acto. Nuevamente, veo un papel modesto para algo como el principio, pero lo principal es formar y transformar a los intérpretes bíblicos a través de su aprendizaje a los hábitos particulares del juicio profético y apostólico intrínseco y encarnado en los textos bíblicos.[31]

Necesitamos cambiar la imagen con la que operamos. El problema no es el de determinar cómo aplicar el texto, como si el texto fuera algo externo y remoto a nuestras vidas actuales, sino todo lo contrario: somos nosotros quienes somos externos al texto. El desafío no es abstraerse del mundo del texto al reino de los principios eternos, sino entrar en lo que llamé el mundo "implicado" por el texto. En lugar de aislar un principio que tenemos que hacer relevante para nuestra situación, necesitamos explicar la acción teodramática principal e implicar nuestra situación contemporánea en ella. En resumen, la tarea no es transformar la Biblia (es decir, en principios eternos) para que pueda ingresar a nuestro mundo, sino transformarnos a nosotros mismos (es decir, nuestros hábitos de visión) para que podamos ingresar al mundo implícito en la Biblia .

Lo que estoy proponiendo no es establecer principios, sino teodramatizar, una forma de lectura tipológica o figurativa donde lo que se "figura" o resuelve en el presente es la vieja y vieja historia de lo que Dios está haciendo en Jesús a través del Espíritu. Teodramatizar un texto, ir más allá del texto teodramáticamente, es comprender qué juicio ha encarnado un autor bíblico y luego encarnar ese mismo juicio en una nueva forma conceptual o cultural hoy. Jesucristo es la sustancia de la fe, y proyecta su sombra tanto hacia atrás (en la historia de Israel) como hacia adelante (en la vida de la iglesia).[32] La relevancia de la Escritura en el presente se deriva de su capacidad de proporcionar una dirección concreta (precedente teodramático) para la participación correcta de la iglesia en lo que Dios está haciendo para renovar todas las cosas en Cristo a través de su Espíritu.

En conclusión, observo que todos los estudios de caso de Kaiser se centran en cuestiones morales y éticas más que en doctrina y teología. Por lo tanto, me pregunto cómo funciona la creación de principios cuando la iglesia busca llegar a una opinión común sobre temas como la Trinidad o la expiación. ¿Los principios tienen un papel importante que jugar con respecto al uso de las Escrituras en teología? Si no, ¿cómo vamos a ir más allá de la página sagrada a la doctrina sacra?

UNA RESPUESTA A WALTER C. KAISER JR.

William J. Webb

DESEO GRACIAS DR. KAISER por su ensayo sobre una "hermenéutica de principios" (en este documento, PH) y por sus muchos escritos anteriores. Si bien es probable que no lo sepa, mi propio pensamiento sobre una RMH (hermenéutica de movimiento redentor) ha sido influenciado por su enfoque de PH de manera significativa.[33] Por lo tanto, estoy muy en deuda con el Dr. Kaiser y, como reconocerán los lectores astutos, utilizo brevemente su método de PH bajo la etiqueta "significado abstracto" junto con un enfoque de RMH en la parte de castigo corporal de mi ensayo.

Podría pasar toda esta respuesta hablando sobre las formas en que abrazaría el PH de Kaiser de manera circunscrita. Pero eso tendrá que esperar en otro momento. Asuntos mucho más apremiantes requieren atención, y ahora me dirijo a ellos.

LA BIBLIA Y LA ESCLAVITUD

En dos lugares importantes difiero con la forma en que Kaiser presenta la esclavitud en la Biblia. El primero es una cuestión de óptica o posible falta de comunicación, mientras que el segundo es más serio y de naturaleza sustantiva. El primer problema es que Kaiser abre la discusión sobre la esclavitud al presentar un contraste entre la esclavitud bíblica como esclavitud temporal por deudas versus la esclavitud pagana (por inferencia no declarada) como esclavitud permanente. Mientras más tarde califica este contraste para incluir la esclavitud de chattel como parte del retrato bíblico, la yuxtaposición original de "esclavitud de la deuda bíblica" versus "esclavitud pagana" junto con el uso continuo de este marcado contraste puede confundir el asunto para algunos lectores. Como me he encontrado con algunos eruditos cristianos que pensaban que la Biblia aceptaba / permitía solo la esclavitud por deudas, Quiero tener cuidado de no perpetuar este retrato inexacto. La esclavitud por deudas era parte de la escena pagana, y la esclavitud permanente de chattel era parte de la escena bíblica, al menos para los esclavos no hebreos.[34]Perdona mis ajustes pedantes; Esta observación es más por el bien de los lectores que por el Dr. Kaiser.

El segundo asunto es más importante para los propósitos de este libro, a saber, la comprensión de Kaiser de que la carta de Pablo a Filemón muestra al apóstol enseñando la abolición de la esclavitud. Kaiser escribe: "De este modo, Paul le enseñó a este dueño de esclavos Filemón, que vivía en Colosas, como nos enseña ahora, que nadie debe ser considerado esclavo" (énfasis mío). Kaiser argumenta que Paul está enseñando el abolicionismo dentro del libro de Filemón citando Filemón 16a. Sin embargo, debo decir que disfruté de su reconocimiento bien expresado de que "muy pocos lo entienden [la enseñanza abolicionista de Paul]" como lo hace Kaiser. Entonces, en lo que sigue,

desarrollaré brevemente por qué tampoco lo “entiendo”. En otras palabras, no creo que Pablo esté instruyendo a los cristianos en ningún sentido explícito o directo de que deben adoptar una ética abolicionista (por supuesto,

Dentro de su contexto literario y social (contra Kaiser), diría que Filemón 16a "ya no es esclavo" no enseña el abolicionismo, al menos según la metodología del PH. ¿La carta mejora la relación y el estado de un esclavo en particular, Onésimo? Si. ¿Enseña el abolicionismo como una ética social requerida para los cristianos? No. Bueno, al menos no en un sentido inmediato, directo o explícito. Varias observaciones conducen a esta conclusión.

Primero, el resto del versículo 16 califica las palabras de Pablo "ya no como esclavo" al decir "sino mejor que un esclavo, como un querido hermano". Pablo ciertamente modera la relación esclavo-amo en un sentido radical. Sin embargo, lo más probable es que no elimine el estado de esclavo, sino que establece el estado de "hermandad" como más dominante en la definición de la relación. En otras palabras, Pablo está diciendo, "¡ya no [puramente!] Como esclavo" o "ya no como esclavo [¡solo!]". Tal elipsis contrastante es común en las cartas de Pablo y en el Nuevo Testamento. Las palabras que siguen sobre la hermandad sugieren que pasamos de la exageración o elipsis a la realidad transformada. Los siguientes seis argumentos confirman este enfoque no abolicionista de la exégesis.

Segundo, Pablo ordena a Onésimo que regrese de donde él, Pablo, está en prisión (probablemente Roma) a Filemón, su antiguo maestro en Colosas (v. 12). Parece que Onésimo se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Roma y ahora, como cristiano, es necesario que regrese a su maestro. Sin embargo, devolver un esclavo a su amo no es una acción abolicionista. Esta acción implica la legitimidad de la propiedad, no lo contrario.

Tercero, ciertas palabras implican aún más algún tipo de escenario de propiedad restante que limita el derecho de Pablo a mantener a Onésimo consigo mismo en Roma. Pablo dice que "le hubiera gustado quedarse con él" (v. 13), pero duda "sin su consentimiento [de Filemón]" (v. 14). También puede haber un indicio de esta propiedad continua dentro de la doble evaluación del valor de Onésimo en el versículo 16c: "como hombre y como hermano" (la referencia a "hombre" [literalmente, "en la carne"] puede aludir a su valor humano / social como esclavo). Así, Paul parece estar pidiéndole a Filemón que libere a Onésimo como un cristiano convertido ahora y como un compañero de trabajo cercano a mi corazón de sus obligaciones en Colosas para que Onésimo pueda trabajar en el ministerio con Pablo en Roma. Esto puede equivaler a la transferencia del servicio contratado de Filemón a Paul. Sin embargo, no es abolicionismo. Tenga en cuenta que Pablo no le ordena a Filemón que libere a todos sus esclavos cristianos basándose en su nuevo estado de hermandad en Cristo; Pablo sugiere la liberación de un esclavo que se ha vuelto importante para él en el ministerio.

Cuarto, si miramos el otro lado de la cuestión de la fe, Pablo no le da instrucciones a Filemón para liberar a sus esclavos no cristianos, que no serían considerados "hermanos" en Cristo. Si bien la hermandad cristiana transforma claramente la relación esclavo-amo, una perspectiva abolicionista debe llegar más allá de este marco para abarcar a toda la humanidad. No hay indicios de este tipo de tratamiento abolicionista de los esclavos no cristianos, ya sea en Filemón o en el resto del Nuevo Testamento. En este sentido, recuerde el tratamiento desigual de los esclavos hebreos frente a los no hebreos en el Antiguo Testamento.

Quinto, una perspectiva abolicionista sobre la esclavitud no se preocupa por las "deudas adeudadas", como lo hace Pablo en el versículo 17, para los esclavos que han escapado y han llegado a la libertad. Las deudas de las que habla Paul son muy probablemente las del trabajo perdido y quizás los artículos perdidos que los esclavos fugitivos a menudo toman para financiar su escape. Una ética abolicionista entiende compasivamente que el bien mayor de lograr liberarse de la esclavitud a menudo, si no necesariamente, incurrirá en una pérdida en estas dos categorías. Sin embargo, estos dos tipos de pérdida se compensan legítimamente y de manera más que adecuada, extraordinariamente, no en el pago por parte del esclavo escapado después de la fuga, sino en los beneficios anteriores del trabajo esclavo para el amo antes de la fuga.

Sexto, el antiguo contexto social sugiere que Pablo está haciendo fuertes indicios, no sobre la abolición de la esclavitud, sino sobre la reducción de las severas sanciones para los esclavos fugitivos. El clima social de los días de Pablo a menudo trataba brutalmente con esclavos fugitivos. Los esclavos escapados, si los atrapaban, con frecuencia eran golpeados, mutilados o asesinados junto con ciertos miembros de su familia inmediata como una lección objetiva. Las personas que ayudaron en la fuga de esclavos fueron tratadas a veces de manera igualmente dura. Dentro de ese antiguo contexto social, lo más probable es que Paul simplemente "alivie" las graves ramificaciones para un esclavo fugitivo. También tiene la esperanza práctica de que Onésimo lo ayude en alguna etapa futura de su ministerio. En lugar de ofrecer una agenda o enseñanza abolicionista explícita, Es posible que Paul simplemente haya querido evitar cualquier escándalo por el evangelio en caso de que un esclavo fugitivo fuera atrapado mientras era miembro del equipo del ministerio de Paul. Una vez más, esta no es una carta abolicionista en el sentido estricto de exégesis, al menos no una exégesis que no valore el movimiento incremental y su extensión lógica y teológica.

Séptimo, cualquier ambigüedad referente sobre "buen trato" dentro de la carta a Filemón debe entenderse en términos de la dirección clara a los esclavos y amos que llegaron a la misma ciudad y probablemente al mismo tiempo y en el mismo paquete de entrega de correo, a saber, las instrucciones estrechamente relacionadas que se encuentran en la carta a los colosenses. Las palabras dirigidas a los esclavos y amos en esa carta habrían tenido un impacto significativo en la iglesia de la casa, incluidos Onésimo y Filemón. Si bien Colosenses contiene una advertencia para tratar a los esclavos de manera justa, es solo una ilusión que podría convertir las instrucciones de esa carta en un discurso abolicionista. Lea Colosenses 3: 22–4: 1 y pregunte si estas instrucciones ordenan a los maestros liberar a los esclavos o ordenar a los esclavos que persigan la emancipación abolicionista. Imagínese escuchar la carta de Colosenses leída en voz alta a muchos otros esclavos sentados al lado de Onésimo (el esclavo "nombrado") en esa comunidad de la iglesia, ya que ambas cartas habrían sido leídas en esta misma iglesia. Tales reflexiones situacionales dan una gran probabilidad de que Paul no enseñe el abolicionismo en la carta a Filemón, bueno, al menos no en la forma de PH que sugiere Kaiser.

Ahora déjame preguntarte un "¿Qué pasa si estoy equivocado?" pregunta sobre un aspecto de mi desarrollo anterior. ¿Qué pasa si estoy equivocado acerca de los puntos suspensivos? Mi respuesta aquí es que realmente no importa para mi tesis más amplia. Incluso si estoy equivocado acerca de la interpretación de puntos suspensivos de Filemón 16a, el siguiente entendimiento más probable es que la liberación real de Onésimo de la esclavitud (1) todavía se obtuvo de manera transaccional: Paul cogió la cuenta de las

deudas pasadas de Onésimo y prometedor servicio futuro de Onésimo a Pablo en vista del endeudamiento de Filemón con Pablo, y (2) todavía incluía un servicio informal e ilimitado por Onésimo a Pablo. Esta visión alternativa, que podríamos llamar una prestación de "servicio por contrato informal e informal" de Philemon 16a, está fuertemente respaldada por seis piezas (vv. 2–7) de la séptima discusión anterior y todavía es mucho más probable que la opinión de Kaiser de que Pablo está enseñando el abolicionismo. Por supuesto, en esta última oración me refiero estrictamente al significado derivado de Filemón a través del enfoque de principios de Kaiser, que enfatiza los principios abstractos que con suerte (!) Tienen un punto de partida de exégesis sólida dentro del contexto literario inmediato. Lo mismo ocurre con los intentos de descubrir la enseñanza abolicionista de Paul utilizando el enfoque de valor nominal de Doriani.

Si una lectura no abolicionista de Filemón fuera la más convincente desde el punto de vista exegético (como he argumentado), entonces los cristianos deben pensar en las implicaciones hermenéuticas y éticas. Primero, la parte difícil. Comience con una confesión honesta: no todos los textos bíblicos reflejan una ética última en el tratamiento de los seres humanos (tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento) en todos sus detalles concretos y específicos. Seguramente, Jesús mismo nos dice esto en su propia reflexión ética sobre varios textos de las Escrituras. Tiene sentido que esperemos este fenómeno ético menos que definitivo en otros textos además de los que Jesús sugiere. Como he presentado un caso extendido para esto en otra parte, no desarrollaré el punto más aquí.[35]

Ahora las buenas noticias. Dentro de este desarrollo culturalmente limitado y caído del mundo del texto bíblico, un Jesús y un núcleo redentor ético de doble amor a la Escritura funcionan como un poderoso imán espiritual que atrae de manera fenomenal hacia algo mejor. No es que Dios no pueda mover (contra la descripción incorrecta de Doriani de una vista de RMH) la pelota hasta el campo y a través de la línea de gol de una ética definitiva. Por supuesto que podría. Más bien, elige mover la pelota gradualmente campo abajo, a veces veinte, a veces cuarenta yardas a la vez.

Dios elige moverse gradualmente, y no todas las jugadas en el juego son un touchdown ético, por varias razones posibles. (1) Este es el tiempo "intermedio" de un mundo caído, y tal vez Dios quiera guardar algo para los nuevos cielos y la nueva tierra: lo mejor está por venir.

(2) Los seres humanos a menudo son lentos como burros y tienen corazones calcificados cuando se trata incluso de un cambio incremental para siempre (Jesús habló de esto en su reflexión sobre las Escrituras).

(3) Las implicaciones interconectadas de gran alcance, como los tentáculos de pulpo que se extienden desde un solo problema de estructura social, hacen que la promulgación de cambios radicales sea extremadamente difícil y lenta en un mundo real (piense en cómo la reducción incremental anual de la cuota de importación de esclavos extranjeros en el El siglo XIX impactó negativamente en la economía del sur [no] de Estados Unidos, o piense en todos los factores complejos que hoy hacen que sea tan difícil avanzar hacia las fuentes de energía renovables: el movimiento incremental en la ética es difícil, muy difícil).

(4) Seguramente Dios sabe que los cambios sociales radicales a menudo provocan un derramamiento de sangre revolucionario (no olvidemos la Revolución Francesa). Este último factor debería estar fresco en nuestras mentes debido a la creciente conciencia acerca de lo costoso que está tratando de convertir las sociedades totalitarias arraigadas en

el Medio Oriente en democracias. Si bien desde una perspectiva ética, podría inclinarme hacia un tipo calificado de democracia como una mejor estructura social que la monarquía o una sociedad totalitaria monorreligiosa (y lo estoy),[36]El movimiento hacia la democracia puede ser extremadamente desordenado. ¿A qué costo debemos hacer esto? A que ritmo Cualquier combinación de estos factores puede explicar por qué Dios elige (contra Doriani) a menudo usar una ética incremental, especialmente al nivel de la expresión concreta y específica de sus instrucciones.

Habiendo defendido la improbabilidad de la lectura abolicionista de Kaiser sobre Filemón, me gustaría poder incluir un ensayo completo sobre el encantador y lógicamente inspirador (pero incremental) movimiento redentor dentro de esa pequeña carta paulina. Pero tendré que guardar eso para otro momento.

¡DIOS BENDIGA A LOS BRITS!

Aquí hay una aventura de fin de semana sobre el tema de la esclavitud que los lectores podrían disfrutar. Mira la película amistad (sobre un barco de esclavos español que termina en las costas de Inglaterra) y una segunda película más reciente, la asombrosa Grace (sobre William Wilberforce, miembro del Parlamento británico, que valientemente lideró la carga para librar a Inglaterra y al mundo comercial entero de esclavitud). Descubrirá que existen fuertes componentes cristianos y británicos para la abolición de la trata de esclavos. Luego, siéntese y lea el nuevo libro de Mark Noll sobre La guerra civil [estadounidense] como crisis teológica. Describe una casa dividida patéticamente sobre cómo la reflexión ética contemporánea debería derivarse de las Escrituras. ¡Que desastre!

Algunas cosas no han cambiado. Desafortunadamente, el desorden de los debates sobre la esclavitud no resueltos continúa impregnando gran parte de la reflexión teológica estadounidense en la actualidad. Dentro de los Estados Unidos no había una voz teológica unificada (más bien una crisis y parálisis), por lo que finalmente fue el "accidente" soberano de la historia militar de los Estados Unidos y no una reflexión teológica vigorosa o una verdadera visión de la autoridad bíblica que extendió el abolicionismo en todo el territorio estadounidense. . Por ósmosis lenta, el abolicionismo se ha convertido en la norma adoptada para la doctrina de la iglesia evangélica estadounidense hoy en día, pero con poca comprensión bíblica o hermenéutica de por qué. Es mi presentimiento, y solo un presentimiento, que muchos estadounidenses todavía no han llegado a un acuerdo sobre cómo argumentar convincentemente de las Escrituras a favor de una ética abolicionista. En cierto sentido, la teología estadounidense no ha alcanzado el accidente de su historia.

Dado que todos nos hemos beneficiado del legado de la teología británica al traer una ética abolicionista a nuestro contexto norteamericano (un sólido caso de "ir más allá" en mi mente, es decir, llevar el espíritu redentor de las Escrituras a una realización lógicamente mayor), tal vez podríamos encontrar en nuestros corazones darle un descanso a un británico. Hablo de I. Howard Marshall.[37]Por lo que puedo ver al leer el trabajo de Marshall, él ve claramente el Nuevo Testamento como el final del canon. De hecho, Marshall escribe: "El cierre del canon no es incompatible con el no cierre de la interpretación del canon" (énfasis suyo).[38]La cursiva debería haber ayudado a colocar esta declaración en la vanguardia de cualquier lector. No estoy seguro de cómo Kaiser se lo perdió.

De esta sola declaración, supongo que Marshall sostiene que (1) el canon está cerrado; (2) los cristianos ya no están en el proceso de producir pronunciamientos canónicos; y (3) los cristianos de hoy son, para cualquier "desarrollo" que signifique para Marshall, interpretar textos canónicos de una manera que no equivalga a un nuevo canon o cualquier tipo de nueva revelación. En vista de esta comprensión de Marshall, hubiera deseado una mayor caridad y claridad dentro de la sección de cierre de Kaiser.

Si bien no adopto el mismo enfoque que Marshall, aprecio sus esfuerzos. En resumen, diferiría del trabajo de Marshall en varias formas. (1) Personalmente deseo un mayor énfasis en Jesús como el centro cristológico de toda la Escritura, que es un poco diferente de lo que siento en el desarrollo de Marshall. (2) Mis métodos son mucho más amplios, es decir, implican el significado del movimiento redentor entre los contextos culturales antiguos y el texto bíblico y el significado del movimiento canónico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento; No me enfoco en el desarrollo entre autores o piezas cronológicas más pequeñas. (3) No trato de duplicar el proceso apostólico (pero estoy abierto a discutir ciertas similitudes al mismo tiempo que enfatizo diferencias significativas). (4) No me atrevo a aventurarme en las salas sagradas de la teología sistemática,

Entonces, a diferencia de Marshall, no intento replicar la hermenéutica de los apóstoles. Pero en cuanto a comprender a Marshall, sospecho que si estuviera escribiendo en este volumen, simplemente diría que una gran similitud (¿similitud?) En la metodología no equivale a la similitud en el resultado revelador o canónico. Si es así, entonces la discusión de las "ideas seminales" de Kaiser está mucho más cerca de Marshall de lo que Kaiser podría pensar.

En aras de la claridad, debo decir nuevamente que un RMH no se sostiene a la revelación continua más allá del canon del NT. Déjame aclarar eso. Dirijo a los lectores a una discusión sobre este asunto bajo mi respuesta a Doriani.

CONCLUSIÓN

Deseo agradecer nuevamente al Dr. Kaiser por haber tenido un impacto formativo en mi propio pensamiento. El concepto de significado abstracto en el texto bíblico (prefiero esta terminología) o establecer principios con un método suficientemente circunscrito es una forma extremadamente útil de ir más allá de la Biblia bíblicamente, particularmente donde los dos horizontes (antiguo y contemporáneo) son muy diferentes. No tuve la oportunidad de desarrollar qué disposiciones agregaría para circunscribir el método de principios, ya que los problemas más importantes absorbieron mi tiempo de respuesta. En mi opinión, tanto la lucha exegética como la hermenéutica con los textos de esclavitud es un primer paso importante para que los cristianos puedan pensar y argumentar convincentemente sobre una ética abolicionista.

Si bien aplaudo el método de principios de Kaiser en general, su razonamiento exegético dentro de la carta de Filemón no es en absoluto persuasivo. En pocas palabras: no se puede principializar el abolicionismo a partir de un texto no abolicionista utilizando la escalera de la abstracción. Tal enfoque de Filemón se basa en improbabilidades exegéticas y principios correspondientemente sesgados o mal formados.[39]

1)Charles H. Kraft, "Towards a Christian Ethnotheology", en God, Man and Church Growth: Festschrift en honor de donald anderson McGavran (ed. AR Tippett; Grand Rapids: Eerdmans, 1973): 109–26, y Larry W. Caldwell , "Third Horizon Ethnohermeneutics: Reevaluando los modelos hermenéuticos del Nuevo Testamento para una tarea antigua", Asian Journal of Theology 1 (1987): 314–33. Vea mi capítulo titulado "Obedecer la palabra: el uso cultural de la Biblia", en Walter C. Kaiser Jr. y Moises Silva, introducción a la hermenéutica bíblica: La búsqueda del significado (2ª ed .; Grand Rapids: Zondervan, 2007), 222-39.

2) Ver Kaiser y Silva, Introducción a la hermenéutica bíblica, 233–37.

3) Walter C. Kaiser Jr. Hacia una teología exegética: exégesis bíblica para la predicación y la enseñanza (Grand Rapids: Baker, 1981), 152.

4) Ibíd., 198.

5) Ibid., 205. Distingo entre la "Analogía de la fe" y la "Analogía de las Escrituras [antecedentes]" en Walter C. Kaiser Jr., "Hermenéutica y la tarea teológica", Trinity Journal, ns 12 (1990): 3 –14, y el cuidadoso estudio de Henri Blocher, "La 'analogía de la fe' en el estudio de las Escrituras", boletín escocés de Teología evangélica 5 (1987): 17–38.

6) Debo indicarle nuevamente mi deuda a Michael Schuter y Roy Clements por el concepto de la Escalera de la abstracción tal como apareció por primera vez en mi libro, Hacia el redescubrimiento del Antiguo Testamento (Grand Rapids: Zondervan, 1987), 164–66.

7)Ver Walter C. Kaiser Jr., "La crisis actual en la exégesis y el uso apostólico del Deuteronomio 25: 4 en 1 Corintios 9: 8–10", Diario de la sociedad evangélica teológica 21 (1978): 3–18; revisado como "Aplicación de los principios del derecho civil: Deuteronomio 25: 4; 1 Corintios 9: 8-10 ", en Los usos del antiguo Testamento en el nuevo (originalmente Chicago: Moody Press, 1985; ahora reimpreso: Eugene, OR: Wipf y Stock, 2001), 203-20.

8) W. Arndt, "El significado de 1 Cor. 9: 9, 10", Concordia Theological Monthly 3 (1932): 329–35.

9) Vea mi diagrama de este proceso en Hacia redescubrir el Antiguo Testamento, 166.

10)Gran parte del material utilizado aquí proviene de mi artículo, "Corrección de la caricatura: la enseñanza bíblica sobre las mujeres", documentos de Priscilla 19/2 (2005): 5–11; y una contribución mía anterior titulada "Paul, Women and the Church", Worldwide Challenge (septiembre de 1976), 9–12; e ídem, "Liderazgo compartido", Christianity Today 30 (3 de octubre de 1986): 12.

11) R. David Freedman, "La mujer: un poder igual al hombre", revisión de arqueología bíblica 9 (1983): 56–58.

12)DA Carson, Falacias exegéticas (Grand Rapids, Baker, 1984), 38–40, clasifica esta solución como una de sus "falacias exegéticas", pero no nos dice qué "ley" y en qué parte de la "ley" se exige Se encuentran mujeres para guardar silencio. Pablo contesta otras cuatro veces en la carta de Corinto preguntas que también le habían sido dirigidas; por ejemplo, en 1 Cor. 6:12 y 10:23, Pablo es golpeado con "todo está permitido", pero el apóstol responde pacientemente "no todo es beneficioso" o "no todo es constructivo", o de nuevo, "pero no seré dominado por nada . " De manera similar, Pablo responde a la pregunta de las mujeres que permanecen en silencio a las 14:36, "¡Qué! ¿La palabra de Dios se originó contigo? ¿O

son los únicos (plural masculino) que ha alcanzado [la palabra de Dios]? (mi trans.) Nota en algunos textos occidentales, Los versículos 34–35 se colocan al final del capítulo. Esto también indica que algo estaba sucediendo con respecto a la enseñanza de estos versículos. Si bien la esencia de esta tradición del silencio no se puede encontrar en la ley bíblica, ni en ningún otro lugar del Antiguo Testamento, se puede encontrar fácilmente en la ley judía del Talmud y Mishná.

13) Ver Katherine C. Bushnell, La Palabra de Dios para las mujeres (publicada originalmente en 1923 como lecciones bíblicas de la Clase Bíblica de Correspondencia de Mujeres; ahora a menudo reimpresa en privado), 128–45.

14) El TNIV tradujo débilmente esta expresión comparativa como "también".

15. Derrick Sherwin Bailey, la homosexualidad y la tradición cristiana occidental (Londres: Longmans, Green, 1955).

dieciséis. Walter C. Kaiser Jr., "El libro de Levítico: Introducción, comentario y reflexiones", en La biblia del nuevo intérprete (Nashville, TN: Abingdon, 1994), 1: 1134.

17) Estoy en deuda por muchas de mis ideas en esta sección con James B. Jordan, La ley del pacto: una exposición del éxodo 21–23 (Tyler, TX: Instituto de Economía Cristiana, 1984), 75–92.

18) El mejor artículo corto sobre este tema y pasaje es Jack Cottrell, "Abortion and the Human Fetus", Christianity Today 17 (1972–73): 602–5.

19) I. Howard Marshall, más allá de la Biblia: pasar de las Escrituras a la Teología (Grand Rapids: Baker, 2004), 46.

20)JI Packer, "Una visión evangélica de la revelación progresiva", en raíces evangélicas: un tributo a Wilbur Smith, ed. Kenneth S. Kantzer (Nashville, TN: Nelson, 1978), 143.

21)Estos cuatro dependen en parte de James Barr, La Biblia en el mundo moderno (Nueva York: Harper & Row, 1973), 145, y Packer, "Progressive Revelation", 146–47. Ver también mi libro Hacia la ética del Antiguo Testamento (Grand Rapids, Zondervan, 1983), 60–64.

22)Geerhardus Vos, Teología bíblica: antiguo y nuevo testamento (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), 15-16. William Brenton Greene Jr. hizo uso de la cita de Vos en su "La ética del Antiguo Testamento", princeton Theological review 27 (1929): 184–91.

23)Ver David Wenham, Paul: ¿Fundador del cristianismo o seguidor de Jesús? (Grand Rapids: Eerdmans, 1996); idem, "Apéndice: Unidad y diversidad en el Nuevo Testamento", en una teología del nuevo testamento, ed. George E. Ladd (2ª ed .; Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 684–719 (especialmente 704–9).

24) William W. Klein, Craig Blomberg y Robert L. Hubbard, Jr., introducción a la interpretación bíblica (rev. Ed .; Nashville: Nelson, 2004), 483.

25) David K. Clark, Conocer y amar a Dios: Método para la teología (Wheaton, IL: Crossway, 2003), 91–98.

26) Ibíd., 112.

27) De ello se deduce que los mejores principiantes son aquellos que son culturalmente conscientes de sí mismos y, por lo tanto, debidamente humildes sobre sus formulaciones particulares de los principios transculturales.

28) Richard Briggs, leyendo la Biblia sabiamente (Grand Rapids: Baker, 2003), 84.

29) No hay poca ironía en que un teólogo sistemático como yo tenga que advertir a los eruditos bíblicos como Kaiser que su tendencia a principlizar puede obstaculizar nuestra visión de la Biblia, en toda su diversidad literaria, como autoritativa.

30)¿Qué es más valioso para la formación moral y espiritual? ¿Leer un libro de principios universales o ser guiado por un ser humano de carne y hueso en particular?

31) Discuto la naturaleza del juicio frente a los conceptos (y, por implicación, los principios) en mi ensayo en este libro.

32)Esta no es la alegoría de tu tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo. El alegorismo "malo" importa significado en el texto que los autores nunca pretendieron. El tipo de lectura figurativa que estoy defendiendo supone que existe una coherencia y coherencia teodramática subyacente que subyace y unifica toda la historia redentora, tanto de Israel como de la iglesia.

33) Para algunas de estas influencias y paralelos superpuestos, vea mi respuesta al método RH de Doriani.

34)La esclavitud de chattel permanente también era parte de la esclavitud bíblica incluso para ciertos esclavos hebreos en un sentido calificado. Algunos esclavos hebreos casados probablemente tomaron una decisión (tal vez "cuasi-voluntariamente" o incluso "no voluntariamente" son expresiones precisas en este caso) para permanecer permanentemente en su estado esclavizado cuando se enfrentan con la alternativa dolorosa de tener que separar a su familia. unidad. El amor de un esclavo hebreo por su amo fue solo una consideración en la decisión sobre la esclavitud permanente.

35) Para un tratamiento extenso de este tema, ver William J. Webb, "Los límites de una hermenéutica de movimiento redentor: una respuesta enfocada a TR Schreiner", Evangelical Quarterly 75: 4 (2003): 327–42.

36) Sería bueno tener una democracia que demuestre cualidades colectivas saludables y un capitalismo que sea generoso con los pobres (en lugar de individualismo resistente / aislado y avaricia desenfrenada).

37)Cuando pienso en la teología evangélica británica, me vienen a la mente Howard Marshall y FF Bruce. Mi propio libro de Slaves, Women & Homosexuals está dedicado a la memoria de FF Bruce y a Craig Blomberg, quienes (ambos, igualitario y jerárquico) abrazan un movimiento hermenéutico de redención.

38) Marshall, más allá de la biblia, 54.

39)Irónicamente, la aplicación de principios a partir de los detalles de Filemón, tal como se entiende por una representación no abolicionista más probable, arroja los "principios" de cómo las iglesias en Toronto (¡erróneamente!) Manejaron la membresía de esclavos fugitivos que habían venido a Canadá a través del ferrocarril subterráneo. Vea mi respuesta a Doriani. Ni un enfoque de valor nominal (Doriani) ni un enfoque de principios (Kaiser) pueden derivar persuasivamente el abolicionismo de Filemón.

CAPITULO DOS

UNA REDENTIVO HISTÓRICO MODELO

Daniel M. Doriani

EL AÑO PASADO, MI DULCE, HERMOSA HIJA, se puso un vestido de novia y dijo: "Sí, quiero". Observadores cuidadosos vieron ese día llegar a tiempo para considerar la boda en sí. Según lo planeado, nos dimos cuenta de que la sociedad proporcionó varios guiones o prototipos para el evento. El primer prototipo es la gran boda, el evento de la sociedad, la explosión, con su exhibición del estado de la familia. Un subtipo presenta a la princesa-tirano que dice: "Este es mi día para brillar, incluso si el precio es el salario de un año y ay de todos los que se interponen en mi camino".

El segundo prototipo es la boda simple, donde la novia y el novio se visten, se reúnen con algunos amigos, van a la capilla y comienzan una nueva vida en silencio. Un subtipo es la boda de destino que combina la simplicidad de una pequeña lista de invitados con el esplendor de un entorno de playa o montaña.

Tercero, muchos padres defienden el pasado minimalista: "Nos casamos por $ 700 en un traje prestado y un vestido prestado. Bebimos ponche de frutas y palitos de apio en la recepción. Llevamos treinta años casados, así que debe haber funcionado.

La Biblia ciertamente no fue, de ninguna manera esencial, escrita para determinar la manera correcta de celebrar una boda. Sin embargo, la teología redentor-histórica, según tengo entendido, tiene los recursos para guiar a los creyentes a vivir rectamente incluso cuando deciden cómo celebrar sus bodas o tratar de navegar preguntas similares.

El destello de este trabajo, si lo hay, llega con sus esfuerzos por aplicar datos bíblicos finos o problemáticos a preguntas como celebraciones de bodas, juegos de azar, azotes, roles de género y poligamia. Pero nuestra primera preocupación es el método, por lo que debemos examinar algunas teorías antes de revelar lo que sucedió en nuestra boda.

FUNDACIONES PARA A INTERPRETACIÓN HISTÓRICA-REDEMPTIVA

INTERPRETACIÓN COMO HABILIDAD TÉCNICA Y TAREA ESPIRITUAL

La interpretación y aplicación de las Escrituras es una cuestión de habilidad técnica, arte y compromiso personal. El componente técnico requiere el conocimiento de los idiomas bíblicos y de los antecedentes históricos, culturales e intelectuales de las Escrituras. Llamamos a esta empresa exégesis gramatical-histórica. A medida que los intérpretes consideran los estilos literarios de un texto, sus formas de argumentación y retórica, comienza el cambio hacia el arte. La interpretación procede a través de procedimientos

adecuados y años de práctica, idealmente bajo la guía de mentores y dentro de una comunidad coherente. Al menos entre los evangélicos, el objetivo es leer las Escrituras, con todos sus contextos y estructuras, para descubrir las ideas del autor.

En muchos sentidos, la interpretación histórica redentora se asemeja a una lectura cercana de textos antiguos y autorizados, como documentos constitucionales o incluso poesía densa. Sin embargo, hay diferencias. El teólogo redentor-histórico (RHT) es, para este ensayo, un evangélico que afirma la inspiración verbal o plenaria de la Escritura. Afirmamos la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia, el desarrollo progresivo y la cristocentricidad de la Biblia. Debido a que creemos que las Escrituras tienen un Autor divino que inspira al autor humano, el descubrimiento del mensaje del primer Autor obliga al lector ideal a creer y hacer ciertas cosas como resultado, incluso si eso fuera difícil.

LA AUTORIDAD DE LA ESCRITURA

Se dice que un oyente interrumpió una vez uno de los amplios discursos teóricos de Hegel para protestar: "Pero Herr Doctor Hegel, los hechos son de otra manera", a lo que Hegel supuestamente respondió: "Tanto peor para los hechos". El RHT no es hegeliano. Debido a que la Biblia, en los autógrafos, transmite infaliblemente la historia de Dios, sus canciones, oraciones, mandamientos, proposiciones teológicas y compromisos, el RHT sabe que la interpretación es una tarea tanto espiritual como técnica. El intérprete adecuado cederá ante lo que descubra, ya sea (a corto plazo) que le traiga alegría o tristeza. Dado que las Escrituras tienen la misma autoridad de Dios, los intérpretes deben ser humildes y abiertos a la corrección.

Leer la Biblia no es diseccionar un texto sin vida, meras marcas en una página. A medida que leemos las Escrituras, nos lee. Llegamos a ello humildemente, esperando aprender. Como sabemos que nuestras mentes son finitas y (peor) propensas a la distorsión egoísta, esperamos que nos corrijan cuando leamos la Biblia. Estudiamos las Escrituras de cerca para conocer al Señor personal al escuchar su Palabra. Si la Biblia dice algo que no nos gusta, no decimos "No puede ser" o incluso "Me pregunto", sino "Estoy corregido". Si las Escrituras dicen algo que no prefiero, peor para mis preferencias.[1]

De manera similar, culturas o sociedades enteras deberían estar abiertas a la corrección. Por ejemplo, una cultura de esclavos tenderá a ignorar o explicar ciertas enseñanzas sobre la raza humana. Como cada cultura tiene fortalezas y debilidades, ideas y puntos ciegos, esperamos que las Escrituras corrijan cada cultura, incluida la nuestra. Lo mismo se aplica a los sistemas teológicos. No podemos reclamar tanta confianza en nuestra teología que excluimos o explicamos lo que no lo respalda.

LA SUFICIENCIA DE LA ESCRITURA

La interpretación histórica redentiva afirma la suficiencia de la Escritura. Pablo dijo: “Las Sagradas Escrituras ... pueden hacerte sabio para la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra ”(2 Tim. 3: 15–17). Si la Escritura es y hace todo esto, no necesitamos nada más.

Y no hay nada más. Como dijo Judas, la fe "nos fue confiada de una vez por todas, su pueblo" (Judas 3).

El RHT también cree que la Biblia se considera a sí misma como un documento marcado por finalidad. Esto es evidente en muchos lugares. Moisés seguramente creía que el pacto y la ley que entregó en Deuteronomio 4–11 era una guía suficiente para la vida de Israel en Canaán. Los escritores de los evangelios también creían que le daban a la comunidad cristiana todo lo que necesitaba para la fe, la salvación, el discipulado y la obediencia (Mateo 28: 18–20; Juan 20:31; 21:25). Mateo escribió autorreferencialmente: en su cargo final, Jesús dijo: "Haz discípulos ... enseñándoles a obedecer todo lo que te he mandado". Si los lectores quisieran saber cómo hacer esto, podrían releer su evangelio.

Por supuesto, la Escritura no es suficiente en el sentido de que nos dice todo lo que necesitamos saber. Los agricultores e ingenieros deben estudiar el mundo físico y tecnológico, los atletas deben conocer las reglas y técnicas de su juego, los padres deben conocer a sus hijos y los teólogos necesitan sus léxicos, gramáticas e historias. Pero no necesitamos ninguna revelación dada por Dios más allá del canon bíblico.

Este concepto de la suficiencia de la Escritura encuentra una fuerte expresión en la Confesión de Fe de Westminster 1: 6: “Todo el consejo de Dios con respecto a todas las cosas necesarias para Su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente establecido en la Escritura, o por una buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Escritura ". De alguna manera, este volumen debate que afirma: ¿Contiene la Escritura todo lo necesario para la "fe y la vida"? ¿Deberíamos tomar esto, y 2 Timoteo 3, para significar que la Biblia ofrece suficiente guía para cada pregunta moral o espiritual?

Si y no. No, la Biblia no es un código legal que prescribe minuciosamente la acción adecuada en casos molestos, como la atención médica al final de la vida o los arcanos de la protección de los derechos de autor. De hecho, la prescripción minuciosa es rara en las Escrituras. Además, cuanto más específica sea la receta, menos probable será que se aplique directamente hoy. Las leyes de casos específicos sobre bueyes corneados, los hijos de esposas menos queridas en familias polígamas y la carne sacrificada a ídolos ilustran los límites de la prescripción minuciosa y sugieren por qué es poco común (Ex. 21: 28-30; Deut. 21: 15– 17; 1 Cor.10: 27-30). Entonces, no, la Biblia no es un libro de recetas legales minuciosas.

Pero sí, la Biblia proporciona una dirección suficiente "para toda buena obra" si meditamos en ella sabiamente. Vanhoozer compara la Biblia con un guión que espera que los actores improvisen dentro de los parámetros establecidos por el dramaturgo y el director; en ese sentido, contiene suficiente dirección para que los creyentes hablen y actúen fielmente. Nuevamente, es como una colección de mapas, marcos interpretativos de la realidad que permiten a los discípulos vivir fielmente.[2]

La Escritura es suficiente en el sentido de que cumple todo lo que Dios quiere, que su pueblo debe "amar al Señor ... y caminar en todos sus caminos" (Deut. 11:22; 30:16; 1 Reyes 8:58; Sal. 86 : 11; 89:15; Romanos 4:12). Proporciona orientación suficiente para una vida fiel. Los estudiosos escépticos lo niegan explícitamente.[3]Pero los evangélicos que apelan a la "trayectoria" de la Escritura parecen negarla implícitamente. Al tratar temas como los roles de género, el infierno o la homosexualidad, señalan las restricciones impuestas a los autores de los textos que tenemos, como contextos locales inusuales, audiencias inmaduras que no pueden soportar toda la verdad, y concluyen que no podemos

tomar Escritura a su valor nominal. Por supuesto, alguna revelación es parcial y algunos contextos son inusuales. El problema surge cuando los analistas de trayectoria intentan adivinar lo que las Escrituras habrían dicho a continuación, sobre género o infierno o lo que sea, si hubiera habido más revelación.

Alguien me dijo una vez: "No sabemos qué diría Paul si estuviera vivo hoy". Eso es cierto, pero discutible. Nadie sabe lo que diría. Pero sí sabemos lo que dijo, y sabemos que la Escritura misma dice que su contenido equipa a los creyentes para toda buena obra.[4 4]

Si la Escritura es suficiente, entonces la Biblia contiene lo que Dios quiere que contenga. Dios no mira con tristeza la iglesia y su canon y anhela lo que podría haber sido. Dios no piensa:

- si solo las circunstancias históricas no hubieran requerido que Jesús acomodara su enseñanza a las opiniones de su época,
- si solo las circunstancias hubieran permitido a Paul escribir en un ambiente libre de prejuicios,
- si tan solo las iglesias gentiles hubieran sido más maduras,

los apóstoles podrían haber dicho lo que había que decir. Pero, ¡ay, no había oportunidad de etiquetar qué enseñanzas eran concesiones temporales y cuáles eran permanentes! Ahora, si mi gente descubre la verdad sobre la esclavitud, el género, la homosexualidad, la guerra y el infierno, solo puedo esperar que sigan las trayectorias de los libros que tienen y se den cuenta de a dónde conducen.

LA CLARIDAD DE LA ESCRITURA

El párrafo anterior nos lleva a considerar si la Biblia dice claramente todo lo que Dios quiere que creamos. Mientras que la Biblia misma admite que partes de ella son oscuras (Mateo 13: 10-17; 2 Pedro 3:16), los teólogos ortodoxos han afirmado durante mucho tiempo que la Escritura establece claramente los fundamentos de la fe y la vida. Pero algunos evangélicos parecen dudar en afirmar la claridad de las Escrituras. Por ejemplo, más allá de la Biblia, IH Marshall dice esto sobre el infierno: "Las imágenes utilizadas por Jesús a veces es lo que su audiencia entendería, pero esta adaptación puede llevar a malentendidos".[5 5]Es decir, "en una serie de parábolas dichas por Jesús, el protagonista condena a los sirvientes indignos a destinos horrendos". Marshall considera inaceptables tales imágenes: "Habría un acuerdo universal entre las personas civilizadas de que ningún ser humano debería perpetrar horrores de ese tipo en las imágenes parabólicas".[6 6]Este comentario ciertamente parece minar la autoridad de las Escrituras en la medida en que Marshall insinúa que el consenso de "personas civilizadas" descarta ciertas enseñanzas bíblicas. Nos preguntamos quiénes podrían ser estas "personas civilizadas".[7 7] ¿Marshall y sus compañeros tal vez?

Pero Marshall también parece socavar la claridad de las Escrituras cuando trata de decir que Jesús no se suscribe al comportamiento bárbaro de las personas en sus parábolas. Jesús simplemente creó un "protagonista" parabólico que usó imágenes horribles. Sin embargo, si las imágenes de la parábola para el castigo divino son insufribles, ¿qué está diciendo? Marshall afirma "la realidad del juicio divino". Pero después de que él dice que

debemos usar "la mente de Cristo" para descartar una interpretación literal de las palabras de Cristo, no dice cuál es la interpretación adecuada del lenguaje de la parábola.[8] Marshall sugiere que ciertamente no podemos tomar las declaraciones de Jesús sobre el infierno al pie de la letra.

El igualitario evangélico Craig Keener también parece negar que la Escritura es lo suficientemente clara como para que podamos tomarla al pie de la letra. Al comentar sobre Efesios 5, Keener dice que Paul ordenó a las mujeres que se sometieran a sus esposos no porque él realmente lo defendiera, sino "porque él era inteligente".[9 9] Tenía que mostrar a sus lectores grecorromanos que el cristianismo defiende el orden social.[10] Pero Paul "subordina a las esposas tan débilmente ... que es difícil creer que él está defendiendo su subordinación transcultural".[11]Por lo tanto, las instrucciones de Pablo son una medida temporal para hacer que el cristianismo suene inofensivo: "Pablo está respondiendo a un problema cultural específico por el bien del evangelio, y sus palabras no deben tomarse al pie de la letra en todas las culturas". Paul solo pidió a las mujeres "en su día" que se ajustaran "al ideal social general sin luchar contra él".[12]Por lo tanto, Keener piensa que Paul no creía que fuera libre, ¡en esta o en cualquier otra ocasión! - para escribir lo que realmente creía. Como Keener está comprometido con la autoridad de las Escrituras, ha tomado el único camino que se le abre como un erudito igualitario: niega su claridad.

De manera similar, John Stackhouse dice: “Está muy claro que hay jerarquías en la iglesia y en el hogar en el ... Nuevo Testamento. Los complementarios simplemente tienen razón en eso ”.[13]Stackhouse luego cita diecisiete pasajes "complementarios". Pero, explica, el Espíritu simplemente estaba dando a la iglesia "instrucciones prudentes sobre cómo sobrevivir en una cultura patriarcal que él cree que no durará mucho".[14]Debido a que tenía la intención de difundir el evangelio, la iglesia primitiva simplemente siguió su cultura patriarcal para evitar el escándalo. Por lo tanto, la enseñanza bíblica sobre género y esclavitud es la misma. La esclavitud es absolutamente incorrecta, pero la Biblia no lo dijo, porque la iglesia tendría que esperar para derrocarla en el momento adecuado.[15]

Aquí nuestro compromiso de seguir las Escrituras donde sea que conduzca puede ser útil, ya que un estudio exegético cercano muestra que la analogía entre la esclavitud y el patriarcado falla porque pasa por alto hechos cruciales. Pablo le dice rotundamente a los esclavos: "Si puedes obtener tu libertad, hazlo" (1 Cor. 7:21).[dieciséis]Además, prohíbe directamente a los cristianos libres que se conviertan en esclavos: "No se conviertan en esclavos de los hombres" (7:23; el contexto muestra que se refiere a la esclavitud literal, no espiritual). Y la carta de Pablo a Filemón (11-21) busca persuadir al dueño de esclavos para que libere a Onésimo. La oposición de Pablo a la esclavitud no se expresa en forma de asalto frontal a la institución, pero claramente quiere que los cristianos lo eviten o escapen si pueden.

Pero cuando llegamos a los roles de género, no vemos nada como este testimonio sobre la esclavitud. Ningún pasaje les dice a las mujeres que eviten la trampa del matrimonio patriarcal o que escapen si pueden. No hay paralelo entre la esclavitud y el liderazgo masculino. El paralelo es entre el liderazgo masculino del matrimonio y el liderazgo parental de los hijos. Ambos se basan en la creación. Ambos continúan después de la caída, complementados con instrucciones que controlan los posibles abusos de poder (Deut. 24: 1–4, 21: 15–18; Ef. 5: 25–30, 6: 4).[17] Ambos se reafirman después de que Cristo logra la redención.

Mientras tanto, los eruditos bíblicos francamente escépticos afirman la claridad de las Escrituras a su manera. Piensan que Paul quiso decir lo que dijo, que sus palabras significan exactamente lo que parecen, que Paul está peligrosamente equivocado y que, por lo tanto, debe oponerse.[18 años] Uno de los coautores de este libro, William Webb, parece estar de acuerdo con Marshall, Keener y Stackhouse cuando escribe:

Sin embargo, lo que deberíamos vivir en nuestra cultura moderna no son las palabras aisladas o "en la página" del texto, sino el espíritu redentor que el texto refleja como leído en contra de su cultura original. Al aplicar el texto a nuestra era, no queremos permanecer estáticos con las palabras del texto. Más bien tenemos que seguir adelante, más allá del texto.[19]

Por lo tanto, varios estudiosos parecen estar de acuerdo en que si simplemente leemos las palabras del texto bíblico, no necesariamente encontramos la mente de Dios. Webb denuncia las lecturas "estáticas" de "textos aislados".[20]A nivel formal, el exegeta histórico-redentor está de acuerdo. Pero Webb y otros quieren rastrear el arco de movimiento a través y más allá del texto bíblico o canon, mientras que el RHT busca rastrear movimientos dentro del canon. No negamos que los autores bíblicos se acomoden a su cultura. De hecho, afirmamos que la autorrevelación de Dios se desarrolla a través de los convenios durante un período de siglos, a veces porque el pueblo de Dios no pudo recibir toda la verdad a la vez. Pero también afirmamos que la revelación es suficiente, clara y completa al final del canon.

Aquellos que insinúan que los escritores canónicos estaban tan limitados por su edad y audiencia que carecemos de una dirección suficiente en asuntos vitales, dicen al final más sobre su punto de vista de Dios que sobre su punto de vista de las Escrituras. Niegan que el Señor tuviera la capacidad de decir lo que deseaba antes de que se cerrara el canon. Carecía del poder para superar las condiciones locales. Por lo tanto, nunca podría expresar completamente su voluntad antes de que terminara la era apostólica.

El método histórico-redentor
Y SU CAMINO MÁS ALLÁ DE LA PÁGINA SAGRADA

PASO 1: CIERRE, INTERPRETACIÓN EXACTA

El primer objetivo de un intérprete histórico-redentor es leer las Escrituras de cerca y con precisión. Calvin dijo con razón que la principal virtud de un intérprete es "brevedad lúcida". Además, "dado que casi su única responsabilidad es abrir la mente del escritor a quien se ha comprometido a explicar, en la medida en que aleja a sus lectores de él, se desvía de su propio propósito".[21] Por interesantes que sean las preguntas del lector, por interesantes que sean los puntos del autor, la búsqueda del punto principal del autor es la primera tarea.

El RHT está, por lo tanto, totalmente comprometido a leer la Biblia en contexto en todos los sentidos de la palabra. Asistimos a los versos que rodean de inmediato, todo el libro y el corpus de hombres como Moisés, Lucas y Pablo. Examinamos el medio cultural-histórico. Trabajamos sobre la estructura de un pasaje y su gramática, sintaxis y características léxicas. También consideramos su género: narrativa, ley, profecía, visiones,

sabiduría o epístola, sabiendo que cada género tiene sus subtipos y cada uno tiene sus modos de expresión.

PASO 2: SÍNTESIS DE DATOS BÍBLICOS

Cuando los RHT sintetizan datos bíblicos en declaraciones doctrinales o éticas, procedemos inductivamente, prestando mucha atención a su lugar en la historia redentora. Después de todo, Jesús mismo dijo que Moisés hizo concesiones a la capacidad de sus oyentes, de modo que la revelación completa del plan de Dios llegó más tarde (Mateo 19: 3–12). Por lo tanto, evitamos el uso plano y descontextualizado de los "versículos de la Biblia" y consideramos la forma en que se desarrollan los conceptos bíblicos, ya sea en ráfagas o de manera lenta y orgánica.

Aún así, los RHT no afirman que simplemente leamos mientras todos los demás agregan su sistema. Al igual que otros intérpretes, buscamos textos maestros para guiar nuestra lectura. Como casi todos los evangélicos, creemos que hay unidad dentro de la diversidad de las Escrituras. Creemos que el plan de redención de Dios para las naciones a través de la línea de Abraham es el tema unificador de las Escrituras (por ejemplo, Génesis 3:16; 12: 1–3; 22:18; 26: 2–5; 2 Sam. 7 : 1–17; Sal. 132: 11–18). Los Evangelios describen conscientemente el cumplimiento de esa promesa. Juan seleccionó sus materiales y escribió que sus lectores podrían "creer que Jesús es el Cristo" y así "tener vida en su nombre" (Juan 20:31). Lucas escribió para que "el arrepentimiento y el perdón de los pecados sean predicados" en el nombre de Jesús a todas las naciones, porque Moisés y todos los profetas dicen que Cristo debe "sufrir estas cosas y luego entrar en su gloria" después de resucitar de entre los muertos (Lucas 24: 25–27, 45–47). Estos y otros pasajes similares, ubicados en momentos culminantes de los Evangelios, nos llevan a creer que la redención a través del Señor Jesús es el tema unificador dentro de la diversidad de las Escrituras.

PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESCRITURA

A medida que buscamos establecer el significado de la Escritura, inevitablemente consideramos su aplicación a la vida diaria. A diferencia de algunos miembros de mi escuela, mantengo que la imitación de Dios / imitación del motivo de Cristo impregna las Escrituras y es una fuente principal de orientación ética (por ejemplo, Génesis 1:27; Mateo 10: 24-25; Marcos 8: 34; Lucas 6:40; Juan 13: 14–15; Hechos 4:13; Romanos 8:29; Ef. 4:24; 5: 1–2; Fil. 2: 1–11). Dado que el carácter de Dios —su amor, justicia, justicia y paciencia— se manifiesta supremamente en el nexo muerte-resurrección, el enfoque redentor de la Escritura produce una guía para la vida cristiana. Promueve el carácter que es el núcleo de toda acción.[22]Por supuesto, las simples criaturas no pueden intentar imitar el carácter y la acción de Dios en todos los sentidos. Sin embargo, tenemos un punto de partida para cualquier intento de vivir más allá de la página sagrada: la Biblia es la narración de la acción de Dios, realizada en Cristo y aplicada por el Espíritu, para redimir a un pueblo para que se reconcilie con él y se conforme a su imagen.[23]

PASO 4: AJUSTE DE UNA VISTA TRADICIONAL DE APLICACIÓN

En los últimos tres párrafos apenas me aparté de la interpretación bíblica estándar. Pero sí creo que podemos ir constructivamente más allá de la página sagrada si hacemos más uso de las narraciones bíblicas. Una declaración estándar declara: "A menos que las Escrituras explícitamente nos digan que debemos hacer algo, lo que simplemente se narra nunca puede funcionar de manera normativa".[24]Por supuesto, la imitación descuidada de la narrativa causa problemas. Pero, ¿por qué las afirmaciones éticas deberían tener prioridad sobre la narrativa? El principio en sí mismo es extrabíblico.

Más importante, la Biblia no tiene narrativas, es una narración. ¿Por qué entonces la narrativa debería proporcionar menos datos para teología o ética que cualquier otro género?[25]Dado que los profetas y apóstoles constantemente sacan conclusiones sobre la vida del pacto a partir de la narrativa, podríamos argumentar que la narrativa es fundamental y derivada de la ética. Como dice Christopher Wright, el carácter de Dios, revelado en la narrativa, enseña a los creyentes a caminar en los caminos del Señor.[26] Cuando las narraciones muestran que las acciones de Dios demuestran atributos imitables, seguramente debemos imitarlos.

La narrativa nos muestra lo que significa excelencia moral. Considere la declaración, "Dios es compasivo" (cf. Sal. 86:15), y la orden, "Sean ... compasivos los unos con los otros" (Ef. 4:32). La declaración doctrinal difícilmente puede tener prioridad sobre las narrativas que manifiestan la compasión de Dios. Descubrimos lo que significa "Dios es compasivo" a través de narraciones. La compasión de Jesús lo movió a sanar y alimentar a las personas (Mateo 9:36; 14:14; 15:32; 20:34). Por lo tanto, las narraciones demuestran lo que significa "Dios es compasivo" y "Sé compasivo".

Lo mismo vale para otras facetas del carácter de Dios. De hecho, podríamos argumentar que la narración de la vida de Jesús puede preceder a la declaración doctrinal: “Mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5: 8). Como mínimo, las narrativas, los discursos doctrinales y las demandas éticas se definen mutuamente.[27]Esto no es negar el valor de la verdad proposicional; es recordar que la revelación viene en muchas formas. Junto con las proposiciones, la Biblia "contiene comandos, preguntas, exclamaciones, promesas, votos, amenazas y maldiciones".[28] ¿Por qué las proposiciones doctrinales y los imperativos éticos directos ganan primacía sobre otros modos de revelación?

Esto tiene implicaciones para el llamado a ir más allá de la Biblia. Si las narraciones presentan individuos paradigmáticos a quienes los fieles deben emular o evitar, entonces tenemos una guía para una conducta adecuada en áreas que la enseñanza directa nunca cubre. Y las narrativas retratan individuos paradigmáticos. La escritura instruye a los lectores a aprender de los actos de fidelidad o infidelidad descritos en las narraciones.

Por ejemplo, Hebreos 10: 35–12: 2 repasa las vidas de los héroes del antiguo pacto para exhortar a la iglesia a correr la difícil carrera que se le presenta. Del mismo modo, Pablo les dice a los corintios que aprendan de la rebelión de Israel en el desierto: “Ahora, estas cosas ocurrieron como ejemplos. ... [Por lo tanto] no sean idólatras ... y no se quejen, como algunos lo hicieron ”(1 Cor. 10: 6–10). Los Evangelios también elogian y condenan a los personajes cuando responden a Jesús. Mateo elogió a varios agentes en su narrativa: el centurión de una fe incomparable (Mateo 8: 5–10), la madre personante sirofonicia (15: 21–28) y la mujer que ungió a Jesús en Betania (26: 6– 13) Lucas alaba a los fieles y culpa a

los infieles en los relatos de un paralítico y sus amigos (Lucas 5: 17–26) y de la curación de diez leprosos (17: 11–19). Él regaña a su anfitrión para una recepción fría en una cena (7: 36–50) y elogia una cálida en otra (10: 38–42). Aunque la mayoría de las narraciones permiten a los lectores sacar sus propias conclusiones, pocas no ofrecen pistas para guiar la evaluación.[29]

Este principio nos permite ir responsablemente más allá de la página sagrada. Por ejemplo, cuando un gobierno produce una masa crítica de políticas defectuosas y fallas morales, los cristianos preguntan: "¿Es posible que un cristiano trabaje para ese gobierno?" En los negocios, preguntan: "¿Puedo trabajar para una importante corporación de medios que generalmente es constructiva, pero que también produce algunos programas salaces o degradantes? ¿Para una agencia de publicidad cuyo cliente principal es un cervecero? ¿Para un diseñador de software encargado de mejorar la rentabilidad de las loterías estatales? ¿Para una farmacia que distribuye abortivos?

Ninguna ley aborda estas preguntas, pero hay un patrón narrativo claro. Los israelitas a menudo trabajaban, con la bendición de Dios, para los paganos: José para Faraón, Daniel para Nabucodonosor y Belsasar, Nehemías para Artajerjes, o para israelitas impíos (Abdías para Acab). Por lo tanto, el retiro no es obligatorio. Sin embargo, no podemos tomar todas las publicaciones. José sirvió a un faraón para salvar vidas, pero Moisés se negó a servir a otro, que se quitó la vida. Daniel y sus amigos descubrieron lo arriesgado que es trabajar para reyes impíos y rechazarles la obediencia total (Dan. 3: 1–30; 6: 4–24), al igual que Abdías (1 Reyes 18: 7–12).

El principio es claro: cuando una serie de actos de los fieles crean un patrón, y Dios o el narrador aprueba el patrón, dirige a los creyentes, incluso si ninguna ley explica la lección.[30]Para nuestro proyecto, la capacidad de la narrativa para guiar a los creyentes sugiere otra forma de ir más allá de la página sagrada y abordar temas que nunca atraen el interés directo de las Escrituras. En cuanto a nuestras preguntas sobre el trabajo, vemos que los creyentes pueden trabajar en entornos comprometidos, si pueden lograr el bien y resistir el mal desde su puesto.

BODAS REVISADAS

Entonces, ¿puede la Biblia enseñarnos cómo celebrar una boda? Aparentemente no, porque ningún pasaje nos dice cómo hacerlo. Sin embargo, no estamos sin dirección, en gran parte debido a ciertas narrativas. Claramente, si "amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos" y "contamos a los demás más significativos" que a nosotros mismos, como lo hizo Cristo (Fil. 2: 3), podemos descartar a las princesas tiranos y las paterfamilias pecaminosas pero poco costosas porque sus Las agendas son egoístas.

¿Podemos decir más? Aparentemente no, por tres razones. Primero, ningún pasaje tiene la forma de celebrar bodas como su interés central. Segundo, algunos dicen que nunca debemos hacer de las características incidentales de un pasaje el punto focal de nuestra enseñanza. Eso lleva al legalismo que lee nuestro sabio consejo en un pasaje, luego lo pasa por mandato bíblico.[31] Tercero, enfocarse en los incidentes conduce a una imitación arbitraria y sin sentido de los personajes bíblicos (usar túnicas, viajar a pie).

Debido a que estamos comprometidos con el descubrimiento del significado pretendido del autor a través de la exégesis gramatical-histórica, los RHT sienten el peso de

estos argumentos. Además, hemos visto el resultado agrio cuando un punto secundario del texto se convierte en el punto primario de un sermón.

Sin embargo, como un absoluto, "Uno no debe hacer que el punto secundario de un pasaje sea el punto primario de un sermón" no puede sostenerse, ya que Jesús mismo "violó" este principio en varias ocasiones. En Mateo 12: 1–4, Jesús (¡aplicando una narrativa!) Encuentra que la acción de David al tomar pan consagrado revela el principio de que Dios desea "misericordia, no sacrificio", y que de ninguna manera es el punto principal de 1 Samuel 21. En Mateo 22: 29–32, Jesús cita Éxodo 3 cuando les dice a los saduceos que se perdieron la verdad sobre la resurrección en parte porque no asistieron adecuadamente a los tiempos verbales: "Yo soy el Dios de Abraham" en lugar de "Yo fui el Dios de Abraham ". Así, Jesús hace un punto menor de Éxodo en su punto principal.

Los intérpretes evangélicos y los homiletras deben estar de acuerdo: no debemos articular principios que nos pongan en lo correcto y a Jesús en lo incorrecto. Por lo tanto, debemos admitir el papel de los modelos bíblicos, incluso si son características secundarias de un pasaje.

En el caso de las bodas, la práctica de la iglesia desde hace mucho tiempo está de acuerdo. Durante siglos, las bodas cristianas han utilizado una característica secundaria de Juan 2 de manera normativa cuando los cristianos notan que Jesús honró el matrimonio al asistir a una boda en Caná (Juan 2). En realidad, hizo más que asistir; él promovió las festividades. Si la narración de la vida de Cristo proporciona un modelo para la nuestra, tenemos una pista potente sobre la forma correcta de celebrar bodas. La forma de celebrar no es "expresamente establecida en la Escritura", pero Westminster 1: 6 con razón nos lleva a buscar algo que "por las buenas y necesarias consecuencias se puede deducir de [eso]".

Las bodas aparecen tangencialmente unas quince veces en la Biblia. Las bodas son un momento de “alegría de corazón” y “alegría” (Cnt. 3:11; Jer. 7:34; 16: 9; 25:10), un tiempo para procesiones y banquetes (Jue. 14: 10–14; Mateo 25: 1–13; Lucas 12: 35–36; 14: 8). Las bodas bíblicas presentan una novia adornada (Apoc. 21: 2; cf. Ef. 5:27) y canciones de amor (Sal. 78:63). Jesús supone que las bodas tienen una fiesta (Mateo 9:15; Marcos 2:19; Lucas 5:34). A veces la fiesta de bodas duraba una semana (Jueces 14: 12-17; probablemente Génesis 29:27; pero estos casos se derivan de bodas defectuosas, posiblemente limitando su valor probatorio). En las bodas bíblicas, amigos y familiares se reúnen para una fiesta, con música y alegre celebración, antes de que la novia y el novio se vayan a la cama (Gn. 29: 22–23; Deut. 22: 13ff.).

¿Es esto normativo? Los personajes de las narraciones bíblicas y los autores de los textos bíblicos ciertamente asumen que las bodas presentan celebración. Además, razonan a partir de esa suposición. Sin embargo, podría ser que nuestros textos simplemente reconozcan una costumbre humana caída o neutral. Pero no, nuestro patrón se mantiene a través de la creación, la caída, la redención y la restauración. En la creación, Adán y Eva se regocijaron por su unión. Cuando conoció a Eva, Adam estalló en poesía: "Esto es ahora hueso de mis huesos" (Génesis 2:23). Una vez más, Jesús no solo asistió a una boda, sino que suministró buen vino para promover la festividad (Juan 2: 1–12). El Señor incluso eligió describir la inauguración de la eternidad como la fiesta de bodas del Cordero (Apocalipsis 19: 7–9; 21: 9).

Este patrón ciertamente no nos dice exactamente qué hacer. Puede que ni siquiera tengamos ningún imperativo categórico. Por ejemplo, puede ser una costumbre bendecida, pero no obligatoria, celebrar con una fiesta, especialmente si una familia es pobre.[32]Aún así, los datos bíblicos parecen descartar dos extremos. Primero, la identificación de una boda con alegría y fiesta muestra que, por desordenado que sea el complejo industrial de la boda, el objetivo principal de las partes que pagan no es controlar los costos. Las bodas requieren celebración. En segundo lugar, la fuerte participación del novio, las familias y la comunidad, sin mencionar la oposición de la Biblia al egoísmo, prohíbe la dominación de una princesa-tirano. En una boda, por lo tanto, la familia y los amigos deben reunirse para festejar, disfrutar y cantar. Después de eso, podemos improvisar.

Dado que las prácticas de boda varían ampliamente de una cultura a otra, las partes interesadas pueden evaluar las prácticas de su cultura de manera crítica pero con cariño. En el caso de nuestra familia, todos acordaron evitar las formas de comercialización que pueden hacer que las bodas sean una carga financiera y logística. También acordamos que, justo ahora, las bodas probablemente se han hinchado en parte como una compensación en la que nuestra cultura se ha asentado: dado que la cohabitación prematrimonial es la norma, el estilo de vida apenas cambia. Por lo tanto, amplifica la fiesta!

Entonces teníamos razones para evitar el exceso. Pero también queríamos una o dos fiestas para que todos pudieran comer, beber y bailar ("¡Y no solo una canción, papá!"). Así que abrazamos una celebración robusta y no nos molestamos en pagarla.

La Biblia nunca aborda directamente nuestro problema, nunca prescribe la forma de celebrar un matrimonio, pero describe suficientes bodas para ofrecer una guía real. Evitamos al avaro y al tirano princesa y celebramos, recurriendo a relatos históricos e imágenes de banquetes y canciones. Esta no es una interpretación gramatical-histórica estándar, pero es una exégesis redentiva-histórica plausible que va más allá de la página sagrada. Si ahora tenemos al menos una idea de la forma en que los RHT van más allá de las Escrituras, es aconsejable considerar cómo lo hacen otros teólogos.

ENCUESTA: CÓMO LOS TEÓLOGOS IR MÁS ALLÁ DE LA PÁGINA SAGRADA

MANERAS CONSTRUCTIVAS DE IR MÁS ALLÁ DE LA PÁGINA SAGRADA

La frase "más allá de la página sagrada" suena como un título de IH Marshall, más allá de la Biblia. En él, Marshall dice que busca formas de ir más allá de la Biblia de una manera bíblica. Él observa que mientras el canon está cerrado, "la interpretación de ese canon" no lo está, de modo que el "desarrollo de la doctrina y la práctica" continúa.[33]Pero hay más de una forma de ir más allá de la Biblia en doctrina y práctica, y algunas son más benignas que otras. Primero, un teólogo puede usar formulaciones que van más allá del lenguaje bíblico para enunciar ideas teológicas latentes más claramente. Por lo tanto, hablamos de la Trinidad y de la expiación sustitutiva, aunque estas frases precisas nunca aparecen en las Escrituras. Dichos términos resumen con precisión la enseñanza bíblica, a menudo frente a la herejía. Esto es constructivo.[34]

Segundo, vamos "más allá de la Biblia" cuando buscamos respuestas a preguntas que la Biblia nunca aborda o nunca aborda en su forma actual. Por ejemplo, la Biblia aborda el

gobierno de la iglesia pero no formulaciones para libros de orden de la iglesia. Aborda los roles de género pero no en la forma de las preguntas urgentes de cada cultura. Por ejemplo, en muchos momentos y lugares, los hombres han preguntado si deberían disciplinar físicamente a sus esposas.[35]Hoy esa pregunta parece absurda. Discutimos la forma en que los esposos y las esposas deben colaborar en los deberes domésticos; en otros lugares y momentos esa pregunta parecería absurda. También podemos ir más allá de la Biblia cuando la aplicamos a preguntas que no pudieron surgir en el pasado, cuando aplicamos "No robarás" no a las ovejas sino a la propiedad intelectual y digital.

IR MÁS ALLÁ DE LA ESCRITURA EN EL SENTIDO DE IR CONTRA ÉL

Pero hay otra manera de ir "más allá" de la Biblia, o de cualquier fuente autorizada, y es ir en contra de ella. La comediante Gilda Radner fue más allá / en contra de las convenciones del humor cuando contó esta historia a una audiencia que sabía que se estaba muriendo de cáncer de ovario:

Una mujer con cáncer ve a su oncólogo, quien le dice: “Bueno, me temo que finalmente estamos al final de la línea. Solo tienes ocho horas de vida. Vete a casa y haz lo mejor que puedas ”.

La mujer se va a casa, le da la noticia a su esposo y le dice: "Cariño, vamos a hacernos el amor toda la noche".

El esposo dice: “¿Sabes que a veces tienes ganas de sexo y otras no? Bueno, no estoy de humor esta noche.

"Por favor", suplica su esposa. "Es mi último deseo, cariño".

"Simplemente no tengo ganas", dice el marido.

"¡Te lo ruego, cariño!"

“Mira, es fácil para ti decirlo. No tienes que levantarte por la mañana.[36]

La historia parece más interesada en obligar a las personas a contemplar la muerte que en divertirlas. La contemplación de la muerte es un objetivo digno, pero difícilmente un objetivo típico de la comedia. Sin embargo, podría surgir un debate. Algunas personas piensan que el chiste es gracioso. Además, podría atraer a un hilo de la tradición de la comedia: el bufón como narrador de la verdad. Del mismo modo, Rembrandt fue más allá / en contra de las convenciones de retratos de su día.

Aparentemente, algunos evangélicos quieren ir más allá de las Escrituras en el sentido de que Rembrandt y Radner "van más allá". Como vimos, Marshall encuentra intolerable el lenguaje gráfico sobre el castigo de Dios y sugiere que el concepto también lo es: "Ya no podemos pensar en Dios de esa manera", incluso si las imágenes provienen de Jesús. Marshall cree que sabe cómo escapar de estas imágenes: "una mente alimentada por el Espíritu, la mente de Cristo" o "una mente alimentada por el evangelio" puede permitir a los cristianos "ir más allá de la Biblia en ciertos puntos" y, sin embargo, hacerlo en una manera bíblica[37]

¿Cómo puede un cristiano evangélico ir más allá / en contra de las palabras de Jesús? Marshall apela a "una combinación del depósito apostólico y la visión dada por el Espíritu". Esto puede "promover el verdadero desarrollo en la doctrina y práctica cristiana".[38]Por lo tanto, los cristianos ya no pueden abogar por el genocidio o la esclavitud, como parece

hacer la Biblia, y ya no pueden excluir a "las mujeres de algunas formas de ministerio". Tales enseñanzas "ya no son vinculantes para los cristianos hoy en su forma original".[39]

En formas importantes, esto es excepcional. Los cristianos autoidentificados, a quienes los evangélicos ortodoxos suelen llamar liberales, críticos o escépticos, han rechazado las enseñanzas bíblicas durante siglos. Ciertamente es común cuestionar la enseñanza bíblica sobre la esclavitud. En cuanto a la esclavitud, debemos observar que la Biblia nunca la ordena ni la respalda. Por el contrario, la ley de Moisés lo toleró, lo reguló, restringió sus peores características y (normalmente) limitó su duración a seis años.[40]Pero tomamos nota cuando un evangélico, que afirma la autoridad de la Escritura, dice que debe usar la mente de Cristo para ir más allá / en contra de las palabras de Cristo. Marshall no está solo.

Un evangélico autoidentificado, Bart Campolo, expresó su posición sobre conceptos bíblicos difíciles en términos audaces. Campolo declaró que tiene dudas sobre "la soberanía de Dios, la ira, el infierno", especialmente la idea de que las personas "irán al infierno porque no creyeron lo correcto" acerca de Jesús. De hecho, si la doctrina del infierno es válida, "entonces Dios podría enviarme al infierno ... Soy un agente libre, después de todo, y tengo normas para mi Dios, la primera de las cuales es esta: no adoraré a nadie". Dios que no es al menos tan compasivo como yo ". Explicó: "No necesitaba ninguna Biblia para determinar [esto] y, sinceramente, interpretaré o ignoraré por completo cualquier versículo de la Biblia que sugiera lo contrario".[41]Campolo es agresivo en su disposición a decir que "la Biblia está equivocada". Esta es una forma de ir más allá de la Biblia.

IR MÁS ALLÁ DE LA ESCRITURA APELANDO A ARCOS Y TRAYECTORIAS

El tono y los compromisos explícitos pueden ser diferentes, pero los evangélicos que apelan al arco, la trayectoria o el movimiento de la Escritura parecen ir más allá de la Escritura de manera similar. Las feministas cristianas en particular tienden a apelar a las trayectorias de la enseñanza bíblica. El razonamiento puede ser así:

No podemos demorarnos en cada pasaje oscuro de Levítico que especifique castigos por el abuso de las esclavas comprometidas (Lev. 19: 20–22). Si un pasaje particular, como 1 Timoteo 2, que se encuentra tarde en el corpus paulino, parece restringir a las mujeres, entonces está lleno de dificultades que resultan incomprensibles. O está dirigido a problemas locales y temporales.[42] Tales problemas no pueden oscurecer la trayectoria de la Biblia hacia la liberación.

Trazar la trayectoria de la Escritura se considera superior al intercambio de textos de prueba, lo cual, todos saben, no es una forma de leer la Biblia. Pero la oposición a los mensajes de texto de prueba no es aventurero. De hecho, el atractivo de las trayectorias sobre los mensajes de texto de prueba parece un intento de victoria por definición: seguimos el progreso de las ideas; tomas ideas fuera de contexto para "probar" lo que ya crees.

Pero es demasiado fácil arrojar la acusación de "mensajes de texto de prueba" sobre lo que puede ser el fruto de una exégesis minuciosa. Además, cuando abordamos la enseñanza bíblica que parece contrarrestar las sensibilidades contemporáneas, debemos discernir la trayectoria de la Escritura inductivamente, estudiando un texto a la vez. Un llamado

apresurado a las trayectorias puede tentarnos a suavizar los baches inesperados en los datos bíblicos.[43]

El análisis de trayectorias también se funda en la ignorancia humana. Si tuviéramos un conocimiento exhaustivo de la economía, podríamos predecir el futuro. Si los pronósticos económicos erróneos causan problemas, ¿cuánto mayor es el peligro de adivinar lo que los apóstoles podrían haber dicho sobre el infierno, los roles de género o la homosexualidad si estuvieran escribiendo hoy? De hecho, la conclusión de Apocalipsis advierte contra tales cosas (Ap. 22: 18-19). Además, si el análisis de trayectoria exagera nuestro conocimiento, también minimiza el poder de Dios. Como vimos, implica que Dios habría dicho algo más aceptable, a las sensibilidades modernas, pero las circunstancias lo hicieron imposible.

Herman Ridderbos ha demostrado que cuando Jesús entró en la historia, llamó, entrenó y encargó a los apóstoles que fueran sus agentes, para registrar lo que sucedió y lo que significaba.[44] Tenemos el canon que Dios pretendía y que la iglesia necesita.

MANERAS CONSTRUCTIVAS DE IR MÁS ALLÁ LA PÁGINA SAGRADA, REVISADA

¿Qué haremos entonces cuando encontremos enseñanzas difíciles? ¿Qué pasa si el tema es el infierno o la conquista de Canaán, una guerra total divinamente sancionada? Primero, la idea de que algo es impensable se adapta mejor al comienzo que a la conclusión de una discusión. La Biblia enseña constantemente cosas que son impensables para algún grupo. El monoteísmo fue una vez casi universalmente impensable. La prohibición bíblica del sexo prematrimonial es impensable para muchos estudiantes universitarios. Cuando leemos un texto desagradable, podemos preguntarnos si lo hemos entendido correctamente. También buscamos ajustar el pasaje en el contexto de toda la Escritura. Pero si el mensaje es claro y sigue siendo ofensivo, debemos cambiar nuestra forma de pensar, no el mensaje.

Esto no significa que nos neguemos a explorar ideas. Entonces, por ejemplo, podemos reconocer un aspecto del punto de Marshall sobre el infierno. Algunas de las imágenes, un rey que mata a sus adversarios, que tal vez sonaron inofensivas en otras épocas, parecen ser duras hoy (Lucas 19:27). ¿Qué podemos aprender si exploramos imágenes bíblicas del infierno? Por un lado, un literalista podría ver un conflicto entre algunos de ellos: es "la oscuridad" y "el lago de fuego", y los fuegos dan luz (Mateo 8:12; Apocalipsis 20: 14-15). ¿Tenemos contradicción, entonces? No, tenemos diversas imágenes, que debemos examinar para buscar temas consistentes.

El problema central para muchos que rechazan las enseñanzas de Jesús, en el infierno, por ejemplo, es que son demasiado rápidos para aceptar su juicio y demasiado reticentes para aceptar la Biblia. La mente occidental se resiste al infierno por varias razones, sobre todo porque algunos perciben una contradicción entre el amor y el juicio de Dios. Pero constructivamente vamos más allá de la página sagrada cuando exploramos la coherencia de las ideas bíblicas que parecen antitéticas.

Los apologistas y teólogos creyentes en la Biblia como CS Lewis, Miroslav Volf, Tim Keller y Oliver O'Donovan lo han estado haciendo durante décadas mientras exploran la doctrina del infierno en lugar de abandonarlo.

- Lewis argumentó que las personas eligen el infierno en lugar de arrepentirse de su egoísmo y someterse a Dios.[45]
- Volf argumentó que la doctrina del juicio final proporciona la restricción necesaria sobre la violencia humana: "La certeza del juicio justo de Dios al final de la historia es el presupuesto para la renuncia a la violencia en medio de ella". Además, un Dios que no está enojado con la injusticia y que finalmente no la termina "no sería digna de nuestra adoración".[46]
- Keller observó que un Dios amoroso puede llenarse de ira, no a pesar de su amor sino por él. Es correcto estar enojado cuando las personas traen injusticia o violencia a alguien que amamos.[47]
- O'Donovan argumentó que sin el juicio de Dios, incluso los "actos desenfrenados de guerra" en la narrativa de la conquista, la cruz es incomprensible: "El fuego trascendente de la elección y el juicio tenía que mostrarse ... en toda su posible hostilidad hacia el mundo". , si tuviéramos que aprender lo que significaba que en Cristo la Palabra de Dios se hizo carne y tomó la causa del mundo como su propia causa ". Sin demostraciones claras de la ira de Dios hacia el pecado, dice O'Donovan, nunca comprenderíamos el amor y la redención manifestados en la encarnación y la expiación. (Este argumento atrae a los RHT debido a su vínculo con la soteriología).[48]

Estos autores van más allá de la Biblia en el mejor sentido. Muestran que se someten a la autoridad de las Escrituras y reconocen su claridad cuando toman la difícil enseñanza bíblica sobre el infierno al pie de la letra. Luego van más allá de la exégesis explorando la forma en que la doctrina (1) podría tener sentido para un escéptico o escéptico contemporáneo, y (2) podría ser coherente con otras doctrinas que aceptamos fácilmente. Lewis vincula el infierno con la voluntad humana caída, Keller vincula el infierno con el amor de Dios, Volf se une a la causa de la paz y O'Donovan lo conecta con la cruz de Cristo. Cada uno reconoce que su cultura cuestiona rápidamente la doctrina. Como dice Keller, debemos esperar que la Biblia "contradiga y ofenda a todas las culturas humanas en algún momento porque las culturas humanas son siempre cambiantes e imperfectas".[49] Pero nadie retrocede ante los elementos contraculturales de la enseñanza bíblica, incluso si los demás creyentes se oponen a ellos.

En un caso como este, el RHT va más allá de la página sagrada primero volviendo a ella, aportando todos los recursos exegéticos para verificar la doctrina. Luego tomamos las preguntas y objeciones de nuestra cultura a las Escrituras, buscando recursos bíblicos y teológicos que faciliten que las personas lo entiendan y lo acepten. Por lo tanto, vamos más allá de la página al escuchar las preguntas que las personas hacen y al participar en la reflexión teológica, tal vez no tan estrechamente ligada a la Escritura, para avanzar las ideas bíblicas en un nuevo entorno.

También hay una forma más práctica de ir más allá de las páginas de las Escrituras. Esta vez, la fuente no son teólogos escépticos, sino cristianos humildes, que buscan orientación sobre asuntos que la Biblia no parece responder.

IR MÁS ALLÁ DE LOS SAGRADOS PÁGINA A TRAVÉS DE LA CASUISTERÍA

Los cristianos han estado yendo más allá de la Biblia en busca de orientación durante mucho tiempo, incluso si nunca pensaron que fuera más allá de la Biblia. Aún así, es una forma de movimiento más allá de las Escrituras cuando los creyentes buscan consejo pastoral o dirección espiritual en asuntos que la Biblia no abordó o no pudo abordar directamente: ¿Debo hacer un intento final de reconciliación con esta mujer? Quédate en este trabajo? ¿Casarse con este hombre? Algunas de estas preguntas son prudentes: el hombre en cuestión es cristiano, soltero y sin obligaciones, pero su altura, peso, cabello, olor o espíritu romántico no cumplen con los estándares de la mujer. Es un trabajo pastoral serio ayudar a una mujer a resolver la relación entre los sueños bíblicos, culturales y personales sobre el matrimonio.

Sin embargo, tales preguntas pueden pertenecer a las áreas más desafiantes de este proyecto. Por ejemplo, las mujeres cristianas superan a los hombres cristianos en muchas naciones, pero la brecha es tan aguda en algunas naciones de Europa del Este que para las mujeres cristianas la elección es entre soltería y un "yugo desigual". Preguntan a sus pastores y oradores visitantes: “Tengo treinta y cinco años y no hay hombres piadosos con los que casarse. Pero el hombre que muestra interés en mí es moral y un cristiano nominal. ¿Qué tengo que hacer? Quiero tener una familia, hijos. ¿Puedo casarme con él? Al igual que algunas de las preguntas anteriores sobre el compromiso en el trabajo, esta conversación plantea preguntas sobre normas éticas competitivas en condiciones culturales irritables. El interrogador puede creer que está buscando la voz de la sabiduría y la experiencia. Vanhoozer, basándose en las imágenes de una actuación dramática, podría llamarlo improvisación.[50] Los éticos cristianos solían llamarlo casuística.

La "casuística" es virtualmente un epíteto en algunos círculos como resultado de abusos pasados, especialmente la forma en que ciertos casuistas, desde Mateo 15, encontraron "reglas para sortear las reglas". Sin embargo, la casuística puede definirse como el "arte de resolver casos particulares de conciencia mediante la apelación a principios generales superiores", especialmente cuando uno debe actuar en un momento en que los principios parecen estar en conflicto o cuando surge un nuevo problema.[51] Todos somos casuistas en el sentido de que aplicamos principios a los acertijos y "circunstancias cambiantes de la vida cotidiana".[52]Las opciones pueden ser desgarradoras: ¿debería una mujer con niños pequeños dejar a un esposo que la golpea ocasionalmente? ¿Cuándo es el momento de apagar un respirador? O mundano: ¿debemos obedecer los límites de velocidad irritantemente bajos para cintas lisas y desiertas de asfalto? ¿Es diferente la respuesta si alguien en el auto está enfermo y desesperado por ir al médico?

Las preguntas casuísticas aparecen y se responden en la Biblia: ¿Cuáles son los motivos del divorcio (Mateo 19: 3–9; 1 Cor. 7: 10–17)? ¿Debemos pagar impuestos al César (Mateo 22: 15–21)? ¿Pueden los cristianos comer carne que se ha ofrecido a los ídolos (1 Cor. 8)? Algunos casos persisten, mientras que otros cambian. Los fariseos preguntaron: "¿Es lícito sanar en sábado?" Preguntamos: "¿Es legal ir de compras el domingo?" En el mejor de los casos, el motivo de la casuística es el deseo de vivir con rectitud.[53]

Los principios bíblicos no responden completamente la mayoría de esas preguntas. A veces, ninguna regla cubre una pregunta. O quizás pueden aplicarse varias normas, pero

parecen apuntar en diferentes direcciones.[54] Los pastores sabios alistan a la persona que hace la pregunta, porque buscamos desarrollar su juicio moral y su carácter, no simplemente dispensar una decisión.

Siglos atrás, la pasión de los puritanos por la santidad los llevó a una casuística que exploraba cuidadosamente las preguntas sobre la vida fiel. Por ejemplo, William Ames respondió a esta pregunta: si tenemos un pensamiento pecaminoso, ¿deberíamos guardarlo para nosotros o expresarlo? Ames distingue los sentidos en los que podemos guardar algo para nosotros. Primero, si alguien mantiene silencio para cometer el pecado más fácilmente, entonces es malo. Si pronunciamos un mal pensamiento para completarlo, es malo. Pero si alguien permanece en silencio con respecto a un pecado porque es malo y vergonzoso, el silencio es bueno. Un pensamiento malvado no es pecado hasta que la mente lo aprueba. Pero si "comenzamos a mordisquearlo y nos hace cosquillas", si lo contemplamos con deleite o complacencia, entonces pecamos. Si entretenemos pensamientos impuros con placer, hemos aprobado el mal,[55]Si estamos totalmente de acuerdo con Ames o no, vemos el valor de sus deliberaciones. Los espiritualmente inertes pueden pensar que la casuística parece un rigor excesivo, pero los justos reconocen la casuística meditativa como un amigo, no un enemigo, de la santidad.

Sin embargo, la casuística tiene peligros. El interlocutor puede volverse dependiente de la guía espiritual y la guía puede pensar demasiado en sus juicios. La casuística puede ir constructivamente más allá de las páginas de las Escrituras si sigue algunos principios. (1) La guía dada nunca debe contradecir las Escrituras; nunca debe ir en contra de la página sagrada. Debe permanecer dentro de los parámetros de la ley. (2) La guía nunca debe presentar su consejo o consejo como ley o mandato. El concepto de improvisación de Vanhoozer puede tener el potencial de minimizar ese problema, ya que implica que el actor es responsable de desarrollar su personaje, no solo de seguir instrucciones.

En casuística, los líderes espirituales responden las preguntas que las personas les hacen. Pero cada líder sabe que algunas preguntas son mejores que otras. De hecho, a algunos nunca se les debe preguntar (por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de destruir a mi rival?), Y a otros nunca se les preguntará a menos que el líder lo proponga (¿cómo pueden amar mejor a su rival? Esto lleva a otra forma de ir más allá de la página sagrada: mejorando las preguntas que traemos a la Escritura.

IR MÁS ALLÁ DE LA PÁGINA SAGRADA HACIENDO LAS PREGUNTAS CORRECTAS

Cuando un suplicante vino a Jesús con una pregunta o solicitud, él respondió directamente aproximadamente la mitad del tiempo. El resto del tiempo, lo omitió o revisó y respondió la pregunta que el peticionario debería haber hecho (véase, por ejemplo, Juan 6: 1–59). Claramente, entonces, debemos tratar de hacer preguntas que Dios apruebe.

Asumamos que toda pregunta moral o espiritual sincera tiene cierto nivel de validez y que los líderes deben ayudar a las personas a hacerle preguntas a Dios. Pero algunas preguntas son más útiles que otras cuando las personas enfrentan elecciones éticas.[56]Podríamos llamarlos "preguntas que la Biblia respalda". Estas preguntas nos

ayudan a reunir, resumir y aplicar datos bíblicos a los problemas de la vida. Se dividen en cuatro categorías, cuestiones de deber, carácter, objetivos y visión.

1. Cual es mi deber ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le debo a los demás?
2. ¿Cuáles son las marcas de buen carácter? ¿Quién debería ser? ¿Qué tipo de persona?
3. ¿Qué objetivos son dignos de la energía de mi vida? ¿A dónde debería ir solo? ¿Dónde con mi comunidad?
4. Dado que las personas tienen diferentes perspectivas sobre cuestiones éticas, ¿cómo puedo ver el mundo como Dios lo hace? ¿Cómo puedo obtener una cosmovisión bíblica?

El interés de la Biblia en estas preguntas es a menudo visible. Por ejemplo, ver deber en Éxodo 20–24 y Romanos 12; personaje en Romanos 6–8 y Efesios 4: 17–32; metas en las tareas o llamamientos que Dios les dio a Moisés, Salomón y Pablo; discernimiento en Proverbios y Eclesiastés.[57] Podemos evaluar el valor de estas preguntas considerando el juego.

TRAER LAS PREGUNTAS CORRECTAS AL TEMA DE JUEGO

El juego está tan extendido que los cristianos regularmente hacen preguntas al respecto. Pocos dudan de la oposición de la iglesia a las adicciones al juego y los costos humanos y económicos concomitantes. Pero los cristianos preguntan si todo juego es inmoral: ¿juegos de cartas de níquel? ¿Loterías y rifas donde las ganancias van a buenas causas? ¿Es incorrecto, en una competencia atlética amistosa, que alguien llame "compras perdedoras", en referencia a la bebida posterior al juego? ¿Qué pasa si un cristiano juega como entretenimiento social, esperando perder un poco de dinero, así como esperamos "perder" un poco de dinero en un restaurante?

La Biblia nunca evalúa expresamente el juego. Describe el lanzamiento de suertes con bastante frecuencia (1 Crón. 26: 13–16; Neh. 11: 1; Jonás 1: 7) que podría ser informativo. La Biblia a veces dice que muchas revelan la voluntad de Dios (Jos. 7:10 y sig .; 18: 6–10; Prov. 16:33), y una vez incluso prescribe su uso (Lev. 16: 8). Sin embargo, muchas veces aparecen en situaciones decididamente negativas (Mateo 27:35; Juan 19:24; cf. Job 6:27; Joel 3: 3). Y muchos, mientras se usan en Hechos 1:26, desaparecen después de Pentecostés. Al carecer de un patrón claro, parece que no tenemos orientación.

Sin embargo, podemos ir más allá del aparente silencio de la Biblia y presentar un caso en contra del juego, haciendo las cuatro preguntas. Primero, el juego parece violar nuestro deber. Subvierte el cuarto comando y el orden de creación al prometer riqueza sin esfuerzo. La industria del juego viola el noveno comando engañando a los crédulos con falsas promesas de riqueza. El juego viola el décimo comando al fomentar el deseo del dinero de un vecino. Sabotea el amor al prójimo, ya que la ganancia de un jugador es la pérdida de otro. Subvierte el primer comando, ya que promueve el amor al dinero. El juego puede conducir a fallas adicionales en el deber. Dado que el juego inevitablemente conduce a la

pérdida a largo plazo, impide nuestra capacidad de mantener a nuestras familias (1 Tim. 5: 8) y de dar a los pobres (Lev. 25; 2 Cor. 8–9; Santiago 2:14 –17). Más lejos, La Biblia asume que los fondos deben ser utilizados, no malgastados (Mateo 25: 14-30). Finalmente, debemos trabajar seis días para ganar nuestro pan, pero el jugador espera ganar sin trabajo (Ex. 20: 9; Ef. 4:28; 1 Tes. 3: 10–12).

Segundo, el juego también promueve fallas en el carácter. El deseo de hacerse rico es un motivo principal para el juego, pero Pablo dice que el deseo de riquezas lleva a la ruina (1 Tim. 6: 9-10). El jugador es codicioso y la codicia es una forma de idolatría (1 Cor. 5:10; Ef. 5: 5). Conduce a la disensión (Prov. 15:27; 28:25), al soborno y la injusticia (29: 4; cf. Jer. 6:13), y la perversión del llamado de uno (1 Sam. 2: 12-17) . Por carácter, Dios es un dador (Juan 3:16; Santiago 1: 5), pero el jugador busca tomar de los demás.

Además, el objetivo del jugador es hacerse rico a expensas de los demás. A diferencia de otras actividades económicas en las que el dinero cambia de manos, el jugador ganador toma dinero del perdedor y no ofrece bienes o servicios a cambio. Incluso en el casino, el ganador finalmente no toma nada de la "casa". Todas las ganancias provienen de las pérdidas de otros clientes.

Finalmente, la cosmovisión del jugador es contraria a la de Dios. El mundo del jugador está gobernado por casualidad, por suerte. La Biblia dice que el Señor soberano gobierna sobre todo.

Estas notas sobre el juego muestran cómo las preguntas correctas nos permiten ir más allá de los datos superficiales de la Biblia. También pueden ayudarnos a obtener información de recursos bíblicos delgados, como lo muestra el siguiente caso.

TRAER LAS PREGUNTAS CORRECTAS A LA ARQUITECTURA

Supongamos que un grupo de arquitectos cristianos busca una consulta teológica: “En nuestro campo, constantemente enfrentamos compensaciones entre estética, economía y seguridad. ¿Puede la Biblia ofrecernos alguna idea sobre el valor relativo de este trío? En esta ocasión, ubicaremos una jurisprudencia mosaica, exégela apelando al contexto cultural, destilaremos el principio que impulsa la jurisprudencia y luego aplicaremos el principio a los casos contemporáneos que son paralelos a la ley original.

Apelamos a Deuteronomio 22: 8: "Cuando construyas una casa nueva, haz un parapeto alrededor de tu techo para que no puedas llevar la culpa del derramamiento de sangre sobre tu casa si alguien se cae del techo". La intención original de esta ley es la seguridad. Dado que los israelitas trabajaban, se entretenían e incluso dormían en sus techos, un muro de contención era una forma sensata de evitar que Joshua, un niño imprudente, o Abishag, un durmiente hiperactivo, se cayera del techo y se hiriera. La ley impidió la "culpa del derramamiento de sangre".

Debido a que los occidentales rara vez usan sus techos, no necesitamos requerir parapetos hoy, a menos que se use el techo, como en el caso de los espacios de los tejados en algunos edificios de la ciudad. Pero el principio se aplica a otras situaciones.[58]Hacer un parapeto es amar al prójimo y preservar la vida evitando lesiones accidentales. Aplicamos el principio más de cerca hoy cuando instalamos barandas de seguridad en techos planos y colocamos barandillas junto a escaleras. Extendemos el principio si instalamos reductores

de velocidad en vecindarios residenciales.[59]La regla para parapetos muestra que extendimos correctamente el sexto comando, "No matarás", promoviendo la contraparte positiva; debemos actuar para preservar la vida.

Esto lleva fácilmente a las cuatro preguntas. Nuestro deber es claro, pero la ley del parapeto también informa nuestra visión del mundo. Nos enseña a vernos como el guardián de nuestro hermano, incluso si él es imprudente y debe saber cómo cuidarse a sí mismo. Nuestro objetivo es un entorno que preserva la vida de nuestra comunidad, incluso si nos cuesta dinero. Esto se ajusta a nuestros valores y carácter. Estamos dispuestos a gastar riqueza para proteger a los demás, incluso si son propensos a causar problemas a sí mismos haciendo cosas tontas como derribar un techo.

El RHT con gusto nota los indicios de la ley de la gracia redentora de Dios. La preocupación de la ley por preservar la vida se hace eco del carácter del Señor que da vida y preserva la vida. De hecho, la preocupación de Dios por las personas necias, imprudentes y autodestructivas motiva su obra de salvación. A menos que Dios estuviera interesado en el tipo de personas que necesitan parapetos, el tipo de personas que se destruyen a sí mismas, la raza se perdería. Esta ley nos convoca a imitar la compasión de Dios por todos los que sufren de heridas tontas y autoinfligidas.

Este estudio no puede decir a nuestros arquitectos con precisión qué hacer, pero sí les ordena privilegiar la seguridad sobre la estética y el control de costos cuando los tres valores compiten. El principio también se aplica a ingenieros, diseñadores y trabajadores de la construcción. Los diseños deben proteger la vida. Esto difícilmente responderá a todas las preguntas de nuestros arquitectos sinceros, pero sí vemos una manera de ir más allá de la página sagrada.

Los casos que hemos abordado hasta ahora (celebraciones de bodas, juegos de azar y seguridad en la construcción) son relativamente simples. Muestran cómo el enfoque histórico-redentor puede funcionar en casos menos controvertidos. Pero, ¿qué hay de los casos más difíciles, como los roles de género? ¿Puede el método histórico redentor llevarnos a buenos resultados?

Primero, una palabra personal: crecí en una iglesia que ordenaba mujeres; Mi madre es una ministra ordenada. Tengo tres hijas, no hijos. Mi iglesia local, ubicada cerca de una universidad importante, tiene numerosas mujeres con mucho talento. Por lo tanto, la historia personal y los motivos me empujan hacia el feminismo evangélico. Pero los datos en las Escrituras me llevan en otra dirección. Abordaré solo un aspecto de los debates de género, los roles de las mujeres en la iglesia. Permítanme afirmar lo obvio: las mujeres y los hombres son igualmente creados a imagen de Dios, igualmente redimidos por la fe e igualmente administradores de los dones de Dios. Exploro roles, no categorías ontológicas o soteriológicas.

LA PÁGINA SAGRADA, LAS MUJERES Y EL MINISTERIO

Después de leer las páginas siguientes, un lector escéptico puede llegar a la conclusión de que nunca he pasado un centímetro más allá de la página sagrada. Pero voy más allá al reflexionar sobre la recepción de las Escrituras en mi cultura y entre mis compañeros. En exégesis, profundizo en la historia y la gramática para dilucidar el sentido de la Escritura.

En todo momento, mi confianza en su autoridad, claridad y suficiencia me impide ir más allá / en contra de las Escrituras y capitular ante el paradigma dominante de nuestra cultura para las relaciones de género.

Como vimos, el método histórico redentor está comprometido tanto con la exégesis cercana de pasajes cruciales como con el análisis del alcance de la Escritura. Ese análisis busca progreso, desarrollo u otros patrones a través de épocas de redención. El proceso puede comenzar en cualquier lugar, siempre que cubramos los datos. Comenzamos con 1 Timoteo 2: 9–15, un pasaje que la iglesia alguna vez pensó que era claro y definitivo.[60] [60]

En 1 Timoteo, Pablo enseña a los creyentes cómo deben "comportarse en la casa de Dios" (1 Tim. 3: 14–15). La conducta adecuada incluye roles de género adecuados (2: 8–15) y líderes de la iglesia que funcionen correctamente (3: 1–13). Estos estarán conectados si Pablo quiere que los hombres enseñen doctrina y luchen contra la herejía.[61]

Paul dice: "Yo ... quiero que las mujeres se vistan modestamente ... no con cabello trenzado o oro o perlas o ropa cara, sino con buenas obras" (1 Tim. 2: 9-10).[62] [62] Tanto para griegos como para judíos, la vestimenta extravagante podría significar promiscuidad o desprecio de la autoridad de un esposo.[63] "El rechazo de los adornos externos era parte de la sumisión de una mujer a su esposo".[64] Lo más probable es que el contexto de 1 Timoteo 2: 9–15 fuera la adoración.[sesenta y cinco] Si es así, entonces las elaboradas exhibiciones toman la atención del Dios que es adorado por un adorador bien vestido.[66]

En cambio, Pablo ordena: "Que una mujer aprenda con tranquilidad y sumisión total" (1 Tim. 2:11).[67]Las culturas griega y judía comúnmente juzgaban la educación de las mujeres como una pérdida de tiempo y una causa de tentación. La Mishná aconseja a los hombres "no hablar mucho con la mujer" para que no descuiden la ley y finalmente hereden la condenación.[68]Filo dijo que Satanás atacó sabiamente a Eva a través de sus sentidos, porque "la mente corresponde al hombre, los sentidos a la mujer". Así, el alma masculina se dedica a Dios Creador, mientras que el alma femenina atiende a las cosas creadas.[69] Pero Paul, violando las opiniones de su época, dijo que las mujeres deberían escuchar y aprender de una manera tranquila, sumisa y enseñable.

Paul dice que las mujeres deben aprender, pero dice que no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres: “No permito que una mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre; ella debe estar en silencio ”(1 Tim. 2:12). Esto ciertamente parece ser una prohibición categórica. Sin embargo, prácticamente todas las palabras se disputan o requieren comentarios. Primero, Paul a veces deja que las mujeres enseñen a los hombres. Dejó que las mujeres profetizaran en Corinto (1 Cor. 11: 5). Además, si las mujeres ejercitasen los dones que comparten todos los cristianos, parecería que a menudo tendrían que hablar para hacerlo. Podemos reconciliar la prohibición de Pablo aquí con su permiso en otra parte de dos maneras: la prohibición es temporal o parcial. Los igualitarios dicen que es temporal. Al señalar que "yo permito" está en tiempo presente, algunos dicen que Paul prohibió enseñar en el presente, cuando las mujeres no tenían educación. Cuando eso cambió,[70]

Pero este punto de vista ignora la forma en que Pablo explica su prohibición: las mujeres pueden no enseñar por el orden de la creación, no por falta de educación. Además, algunas mujeres más ricas fueron educadas.[71]Además, Paul podría haber dicho: "Las mujeres no pueden enseñar hasta que estén educadas". Y el tiempo presente de "No

permito" apenas significa que el mandato es temporal. ¿El tiempo presente de "No te permito golpear a tu hermano" sugiere que el mandato es temporal?[72]

Por lo tanto, la prohibición de Pablo es permanente pero parcial. Como lo mostrará nuestra encuesta de las Escrituras, las mujeres pueden enseñar de manera privada e informal, pero no deben servir como maestras autorizadas de la iglesia.

Tres factores indican que Pablo prohíbe a las mujeres con autoridad para enseñar doctrinas centrales en la asamblea de la iglesia. Primero, la tarea de guardar el evangelio, tan crucial en las cartas de Pablo a Timoteo (1 Tim. 6:20; 2 Tim. 1: 12–14), pertenece a los ancianos o "supervisores" (los términos son intercambiables; cf. Hechos 20:17, 28; Tito 1: 5–7). Estos son hombres: “el esposo de una esposa” (1 Tim. 3: 2). Segundo, otras Escrituras muestran a las mujeres enseñando (abajo), pero ninguna les muestra predicando o enseñando en la asamblea. Tercero, el lenguaje y la gramática de Pablo muestran que él específicamente prohibió a las mujeres enseñar doctrina y ejercer autoridad gobernante en la iglesia. Ahora debemos desarrollar este último punto.

El verbo "enseñar" puede ser un término general para la instrucción, pero en las cartas de Pablo, especialmente en las Pastorales, lo que se enseña es doctrina ordinariamente fundamental.[73]Considere 2 Timoteo 2: 2: "Las cosas que me han escuchado decir en presencia de muchos testigos confían en hombres confiables que también estarán calificados para enseñar a otros". Pablo también dice que los ancianos deben "mantenerse firmes en la palabra confiable según lo enseñado, para que él pueda dar instrucciones en una sana doctrina y también para reprender a los que la contradicen" (Tito 1: 9 NVI).

El sustantivo "enseñanza" es similar. Pablo dice: "Entonces, hermanos, manténganse firmes y cumplan con las enseñanzas que les transmitimos" (2 Tes. 2:15). Las enseñanzas o "tradiciones" (ESV) son el mensaje apostólico, preservado en el habla y la escritura (Gálatas 1: 6-12). Entonces, cuando Pablo dice: "No permito que una mujer enseñe", quiere decir que los hombres que son probados, aprobados y consagrados deben proclamar y defender las verdades centrales de la fe (2 Tim. 2: 24–26).

Pablo también dice que las mujeres no deben "ejercer autoridad". La palabra griega (Auténtō) aparece solo una vez en el NT y unas cien veces en la literatura griega antigua existente. El término puede tener connotaciones negativas, lo que lleva a los igualitarios a decir que Paul significa que las mujeres no deben usurpar ni abusar de la autoridad, pero la mayoría de las pruebas indican que "regla" o "ejercer autoridad" es la mejor definición.[74]En un ejemplo revelador, Crisóstomo dijo que las mujeres no deben enseñar a los hombres porque Eva "una vez le enseñó a Adán erróneamente" y no debe ejercer autoridad sobre el hombre porque "ella una vez ejerció la autoridad erróneamente". "Autoridad de ejercicio" es nuestra palabra; cuando Crisóstomo agrega "erróneamente", muestra que él (un hablante griego) sabía que la palabra no tenía intrínsecamente fuerza negativa. Si Auténtico no significa intrínsecamente abusar de la autoridad, entonces Pablo está prohibiendo a las mujeres gobernar, no gobernar mal.[75]

La estructura gramatical es compatible con esta vista. Los términos "enseñar" y "ejercer autoridad" están unidos por la conjunción griega oude. oude significa "y no", "ni" o "ni". oude también tiene una característica gramatical interesante. Cuando une dos verbos, ambos son malos en sí mismos o ambos son buenos en sí mismos. Nunca vincula un verbo negativo y uno positivo.[76]En 1 Timoteo 2:12, Pablo vincula "enseñar" y "ejercer autoridad" con oude. Esto significa que ambos son positivos o ambos son negativos. Como "enseñar" es

claramente positivo, "ejercer autoridad" también debe ser positivo.[77]Así, en 2:12, Pablo no prohíbe a las mujeres gobernar malvadamente, dominando o usurpando la autoridad; él prohíbe que ellos gobiernen en general en la iglesia. Los hombres tienen la responsabilidad de la doctrina y la dirección de la iglesia.

Luego, Pablo dice que el liderazgo masculino se basa en el orden creado y no es una concesión a nuestra condición caída: "Porque Adán fue formado primero, luego Eva" (1 Tim. 2:13). Sabiendo que es una ligera hipérbole, Charles Cosgrove dice que "el propósito o la justificación detrás de una regla moral bíblica tiene más peso que la regla misma".[78]Es decir, cuando nos encontramos con una orden que parece irracional (no comer carne de cerdo) u obsoleta (para matar toros que tienen la costumbre de cazar), preguntamos por qué se da. Hoy (aunque seguramente no en otros días) y en la primera impresión, el dicho de Pablo: "No permito que una mujer enseñe", parece irracional y anticuado. Pero la forma del argumento de Pablo prohíbe que descansemos en las primeras impresiones, ya que el mandato se basa en la creación. Cuando Jesús apeló a la creación con respecto al divorcio, lo consideró un argumento concluyente (Mateo 19: 4, 8). Lo mismo vale para David en el Salmo 8, Salomón en Proverbios 8: 22–36, Isaías en 40: 18–25, Pablo en 1 Corintios 11: 3–10 y Hebreos en 2: 5–15. La afirmación de Paul de que el liderazgo masculino descansa en la creación significa que su enseñanza descansa en algo esencial para hombres y mujeres. Las Escrituras dicen que el orden de la creación no cambiará hasta que Jesús regrese para juzgar y restaurar la creación. Entonces los cuerpos cambiarán y el matrimonio terminará (Mateo 22:30; 1 Cor. 15: 22–23).

El espacio prohíbe que continuemos el análisis detallado de 1 Timoteo 2. Hemos concluido que el texto significa lo que parece significar: las mujeres deben aprender la fe y compartir su conocimiento en algunos entornos, como dice Pablo en Tito 2: 4. Pero no deberían convertirse en instructores públicos primarios y defensores de la fe en los puestos pastorales de la iglesia local, como lo imaginó Pablo en su instrucción a Timoteo. Esta división de los roles de género ha sido el diseño de Dios desde el principio. Entonces, no hay razón para ir más allá / en contra del simple sentido de 1 Timoteo 2 si buscamos la guía de Pablo para el papel de la mujer en la iglesia.

Sin embargo, un igualitario puede cuestionar este o aquel punto de exégesis, la réplica principal no se encuentra allí. Más bien, el igualitario dirá tres cosas. Primero, la enseñanza en 1 Timoteo se aplica a condiciones locales temporales. Pero la decisión de Paul de argumentar desde la creación refuta esto. Segundo, los tradicionalistas descuidan la igualdad del hombre y la mujer antes del evangelio (Gálatas 3: 26-28). Todas las partes están de acuerdo en la igualdad de hombres y mujeres, hablando soteriológicamente. Pero ese no es el punto en discusión. Tercero, los tradicionalistas no tienen en cuenta todo el testimonio bíblico y el arco de la narración bíblica, que tiende hacia la igualdad de las mujeres. Esto exige una respuesta cuidadosa.

Primero, admitimos que la narrativa bíblica tiende hacia la igualdad o la liberación de las mujeres de manera vital. Principalmente, el evangelio libera a las mujeres del pecado, y dado que el evangelio es idéntico para todas las personas, prueba nuevamente lo que sabíamos desde Génesis 1: los hombres y las mujeres son fundamentalmente iguales. El fin de la poligamia y los cambios en la ley de divorcio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento benefician a las mujeres (cf. Deut. 24: 1–4 y 1 Cor. 7: 10–16). Cuando se cerró el antiguo pacto, el código penal del Antiguo Testamento perdió su autoridad civil. Esto

ciertamente les dio a las mujeres más opciones en casos de violación y seducción, entre otras cosas (Ex. 22: 16–17; Lev. 19: 20–22; Deut. 22: 22–29).[79]

En segundo lugar, sin embargo, negamos que haya un cambio o un arco de desarrollo en el que las mujeres ejerzan constantemente más autoridad. Por el contrario, a lo largo de la historia bíblica, la imagen es bastante consistente y los textos finales, 1 Timoteo 2 y 1 Pedro 3, se encuentran entre los más fuertes para el liderazgo masculino en la iglesia y la familia.

ROLES DE LAS MUJERES: UNA ENCUESTA DE HISTORIA BÍBLICA

Pero la visión tradicional o complementaria de los roles de género apenas descansa en dos textos tardíos del Nuevo Testamento. De hecho, la misma visión impregna las Escrituras, desde sus últimas páginas hasta la primera.

Adán y Eva son fundamentalmente iguales en las narrativas de creación: Dios creó a su imagen y ambos gobiernan su creación. Pero hay tres pistas de liderazgo adánico desde el principio: Adán se crea primero, lo que lleva a pensamientos de primogenitura; Adán nombra a Eva, y nombrar es una función de autoridad; y Dios llama a Adán, no a Adán y Eva, para dar cuenta de la rebelión de la primera pareja.[80]

Una encuesta ingenua de la Escritura muestra a Dios nombrando hombres para la mayoría de los puestos de liderazgo después de la caída. La ley designaba sacerdotes varones (Ex. 29:30) y monarcas varones (Deut. 17: 14–20; 2 Sam. 7: 12–16). Jesús eligió doce apóstoles varones (Mateo 10: 2–4). Pablo supone que todos los ancianos son hombres (1 Tim. 3: 1–7). Los primeros misioneros y plantadores de iglesias en Hechos fueron hombres. Todos los compañeros de viaje nombrados por Pablo eran hombres: Bernabé, Silas, Lucas, Timoteo, Tito, Juan Marcos, Epafras, Epafrodito y otros.

Una encuesta más cuidadosa revela que las mujeres son lideradas de varias maneras. La gran mayoría de los profetas y jueces eran varones, pero Débora era un juez (Jueces 4–5) y Huldah una profetisa (1 Reyes 22: 14–20). Las mujeres profetizan en público (1 Cor. 11: 5) e instruyen a líderes como Apolos en privado (Hechos 18). Pablo elogia a las mujeres por su ayuda crucial en sus iglesias, mencionando a Euodia, Síntique, María, Junia, Trifena, Trifosa y Persis por su singular ayuda (Rom. 16: 6–13; Fil. 4: 2–3). Lidia, Andrónico y Junia tenían papeles vitales (Hechos 16:14; Rom 16: 7). También insta a las mujeres mayores a instruir a las mujeres más jóvenes (Tito 2: 3–4). Claramente, las mujeres hacen todo tipo de cosas. Pero ellos no hacen todo.

Entre los profetas, surge otro patrón. Los profetas que escribieron (Isaías a Malaquías), los profetas que obraron milagros (Moisés, Elías, Eliseo) y los profetas de liderazgo (Moisés, Juan el Bautista) eran todos hombres. Hay profetisas, pero revelan la verdad de Dios en entornos privados.

En una hora oscura en el reinado de Josías, una restauración del templo condujo a un redescubrimiento de la ley, que reveló el pecado y predijo el juicio. Hilcías el sumo sacerdote llevó el caso a Josías, quien le ordenó a Hilcías que preguntara por el Señor, una tarea que le pidieron a Huldah la profetisa que dirigiera (2 Reyes 22: 8–14). Hablando con cuatro hombres que visitaron su casa, ella declaró un juicio inminente (22: 15-20). Al escuchar esto, el rey dirigió la respuesta: renovación del pacto y un programa de

iconoclasia (23: 1–16). Así, el rey y sus oficiales consultaron genuinamente a Huldah, quien influyó profundamente en los acontecimientos. Ella no inició la acción ni determinó la acción, pero moldeó los eventos al declarar la palabra de Dios a sus visitantes.

Otra profetisa, la hermana de Moisés, Miriam, dirigió a las mujeres de Israel en una canción de alabanza después de que el ejército egipcio se ahogara en el mar. Pero su canción siguió a la de Moisés y usó sus mismas palabras (Ex. 15: 1–3, 20–21). Del mismo modo, en Lucas 2, Anna la profetisa está emparejada con Simeón. Primero alaba a Dios, luego revela la palabra de Dios a María, pero Anna también habla de Cristo en el templo "a todos los que esperaban la redención de Israel" (Lucas 2: 25–38). Una encuesta muestra que ninguna de las profetisas mencionadas en las Escrituras enseña de manera independiente y pública. Ninguno lidera una asamblea general.

Hannah y Abigail también declararon la verdad revelada y la Escritura la preserva (1 Sam. 2; 25), pero el discurso, nuevamente, es privado, no público. El caso de Abigail es representativo: cuando David jura tontamente matar a Nabal por insultar a sus hombres, ella interviene para que David se arrepienta. Ella razona de la ley de Dios, la naturaleza de Dios y las promesas de Dios de persuadir a un hombre de Dios para que actúe como tal. Ella persuade a David aunque él tiene autoridad formal y ella no. Abigail no instruyó públicamente a los hombres en teología; ella usó teología para instruir a un hombre público. David escuchó a Abigail y se arrepintió ante su consejo privado.

La instrucción de Priscilla de Apolo, en conjunto con su esposo, Aquila, es similar. Ella enseña en privado, al lado de un hombre. Los casos de Débora, juez y profetisa, y los colaboradores de Pablo en Roma siguen el mismo patrón.[81]

El ministerio de Jesús profundiza pero no altera esta imagen. Jesús rompió con la opinión predominante de que las mujeres eran intelectualmente y espiritualmente inferiores a los hombres. Él asumió que las mujeres fueron hechas a imagen de Dios (Mateo 19: 3) y capaces de un discipulado robusto. Las mujeres lo siguieron, apoyaron su ministerio materialmente (Lucas 8: 3), permanecieron con él en su crucifixión (Juan 20: 25–27) y fueron las primeras en presenciar su resurrección (20: 1–18). Él violó las normas al hablar libremente a las mujeres (4: 7, 27) y al llamarlas al discipulado. Él bendijo a su amiga Mary por sentarse y escuchar a sus pies en lugar de preparar una comida (Lucas 10: 38–42).

Más tarde, una mujer llamó a Jesús: "Bienaventurada la madre que te dio a luz y te crió" (Lucas 11:27). Esta declaración refleja la noción de que las mujeres encuentran la grandeza al conectarse con un gran esposo o hijo. Ella quiso decir esto como una alabanza oblicua a Jesús. Él aceptó, pero corrigió su comentario: "Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen" (11:28). "Más bien" significa que la declaración es correcta, pero no exhaustiva.[82]María es bendecida por tener a Jesús como hijo, pero la bendición supera el vínculo físico. Él bendice a todos los que escuchan la Palabra de Dios, la creen y actúan en consecuencia (Lucas 1:45; 8:21). Las mujeres encuentran la bendición suprema a través del discipulado, que no conoce el género.

Jesús sanó, tocó, se hizo amigo, instruyó y discipuló a las mujeres, pero no eliminó todas las distinciones entre hombres y mujeres. Eligió a doce hombres y no mujeres como apóstoles y testigos fundacionales. Los entrenó para predicar y escribir lo que oyeron y vieron (Hechos 1: 8; 4:20; 1 Juan 1: 1–4).[83]

Los igualitarios evangélicos niegan que la elección de Jesús de los apóstoles varones sienta un precedente.[84]Dicen que se adaptó a una cultura que no podría haber aceptado apóstoles, líderes y compañeras de viaje. Además, dicen los igualitarios, las mujeres no tenían educación y se las consideraba intelectualmente inferiores, por lo que nadie aceptaría su liderazgo. Argumentan que, dado que las mujeres son educadas hoy y las culturas contemporáneas aceptan líderes femeninas, las concesiones de Jesús en su día son irrelevantes.[85]

Este débil argumento olvida convenientemente que Jesús desafió las convenciones culturales siempre que lo consideró oportuno. Tocó a los leprosos, llamó a los recaudadores de impuestos y prostituyó a sus amigos, y violó los códigos sacrosantos del sábado. Después de romper tantas convenciones, ¿por qué debería codornizar una más? Educacionalmente, además, ni Jesús ni los Doce eran altamente educados (Mateo 13: 54–57; Juan 7:15; Hechos 4:13), pero la iglesia primitiva aceptó su liderazgo. Además, en el mejor de los casos es precario afirmar que Jesús cedió a la presión social cuando está en juego un problema moral, y los igualitarios insisten en que es un problema moral.

Por lo tanto, la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo 2 es coherente con el testimonio del Génesis en adelante. Las mujeres pueden ser discípulas plenas, pueden enseñar a mujeres y niños, y pueden instruir a los hombres en privado, pero no pueden predicar o enseñar con autoridad entre el pueblo reunido de Dios. En 1 Corintios 11: 5 se supone que las mujeres profetizaban en las reuniones cristianas, pero cuando se probaba la profecía, una función de autoridad, las mujeres debían guardar silencio (1 Cor. 14: 26–36).[86]Cuando las mujeres lideraban, era al lado de los hombres y bajo su autoridad. Ninguna mujer se acerca al rango de Abraham, Moisés, David, Elías, Isaías, Pedro o Pablo. Cuando Miriam aspiró a la igualdad con Moisés, Dios la castigó (Núm. 12). Cuando Barak trató de evitar el liderazgo en la batalla, Deborah lo instó y se negó a proceder sin él (Jueces 4).

Hay tres formas de ver los datos. Los críticos dicen que la Biblia es errónea. Los igualitarios evangélicos dicen que el liderazgo masculino fue una concesión temporal a las culturas antiguas. Los complementarios evangélicos dicen que Dios ordenó a los hombres ser los principales líderes de la iglesia y la familia.

La Biblia hace concesiones a las realidades culturales. Notablemente, la ley bíblica regula y socava la institución de la esclavitud pero no la prohíbe. Pero nuestra encuesta de las Escrituras indica que el liderazgo masculino no es una concesión. Incluso si muchos pasajes son complejos, no tenemos un simple montón de textos. De principio a fin, la Escritura es unívoca: en la iglesia, como en la administración análoga del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los hombres deben liderar y enseñar. En las categorías de la historia redentora, esto se sugiere en la creación, y Jesús mismo afirma la fuerza de los argumentos de la creación en Mateo 19: 3–9. Luego se establece en la ley positiva de mosaico, no simplemente penal o jurisprudencia. También se presenta como normativo en las narrativas del Antiguo Testamento de todas las épocas de la historia redentora, de los convenios abrahámico, mosaico y davídico.

Jesús y los apóstoles mantienen el estándar durante la era de los Evangelios. En Hechos, después del don del Espíritu, los hombres aún dirigen la iglesia. Finalmente, Pablo y Pedro reafirman el principio en sus cartas (en 1 Cor. 11; 14; Ef. 5; 1 Tim. 2; 1 Pedro 3, sin mencionar textos más cortos). No hay movimiento hacia nuevos roles para las mujeres y no hay razón para dudar de la claridad de las Escrituras, por lo tanto, no hay una razón válida

para resistir la clara enseñanza de la Palabra de Dios. A menos que amemos la cultura más de lo que amamos las Escrituras, no hay razón para ir más allá / en contra de la página sagrada.

CONCLUSIONES

El alcance de este proyecto me ha llevado a decir casi nada sobre el compromiso de RHT con la cristocentricidad de las Escrituras y muy poco sobre el tema de la esclavitud. No obstante, espero haber contribuido algo a un debate vital. Argumenté que hay formas constructivas de ir más allá de la página sagrada sin ir en contra de ella, sin apelar a trayectorias conjeturas o enfrentar la mente de Dios con las palabras de Dios.

Mi modesta propuesta es esencialmente un llamado a volver a la exégesis diligente y las ortodoxias de la interpretación. Estudiamos las Escrituras un texto a la vez. Sin embargo, también creemos que las Escrituras están unificadas, por lo que sus ideas se desarrollan orgánicamente. Si un pasaje dice algo que no nos gusta, tenemos todo el derecho de asegurarnos de haberlo entendido correctamente. Pero si las Escrituras chocan genuinamente con nuestras convicciones, tanto peor para nuestras convicciones. Seguramente el Señor soberano y justo tiene el derecho de corregir a sus hijos caídos y finitos. De hecho, debemos esperarlo.

Este ensayo hace dos puntos teóricos. Primero, podemos hacer más uso de la narrativa en nuestra ética. Segundo, debemos tratar de traer las mejores preguntas a la Biblia, preguntas de deber, carácter, metas y cosmovisión. Pero en la mayoría de los casos, el ensayo reafirma la clásica visión evangélica de la forma en que se debe practicar la interpretación. Cuando digo que tenemos los recursos para responder fielmente a las preguntas sobre bodas y juegos de azar o infierno y género, reafirmo una vieja idea. Hoy, sin embargo, es una idea controvertida, incluso entre los evangélicos.

Los llamados evangélicos cuestionan cada vez más las enseñanzas bíblicas que juzgan desagradables. Considere que un líder igualitario puede sacar diecisiete pasajes y decir: "Los complementarios simplemente tienen razón", y casi nadie parpadea mientras continúa argumentando otra opinión, a pesar de todos los textos que acaba de citar.[87] Si los evangélicos pueden cuestionar la posición complementaria a pesar de la evidencia textual, no podemos profesar sorpresa si apoyan la homosexualidad "fiel", a pesar de la abrumadora oposición de la Biblia a ella.[88]

Si los evangélicos pueden cuestionar lo que ciertamente parece ser una enseñanza clara sobre las uniones homosexuales, las preguntas sobre la poligamia seguramente vendrán después. Es bastante fácil ver cómo se desarrollará la defensa de la poligamia (especialmente porque siempre hay un teólogo que proporcionará la justificación de una nueva tendencia que puede pretender ser "amorosa"). Primero, es difícil ver por qué, si "hombre y mujer" es irrelevante para el matrimonio, la característica central e inmutable del matrimonio debería ser el número de participantes.[89]En segundo lugar, se podría argumentar fácilmente que la poligamia es más natural que una unión homosexual. Tercero, la poligamia parece ser compasiva, en la medida en que muchas mujeres cristianas anhelan casarse pero no pueden encontrar una pareja adecuada porque los hombres son inmaduros, inmorales e infieles. Cuarto, mientras que la poligamia no alcanza el ideal de Dios, apenas vivimos en un mundo ideal. Además, la poligamia promueve otros ideales: el

matrimonio y la procreación. Finalmente, podríamos escuchar un llamado a renunciar al sesgo cronológico y geográfico: es hora de aprender de los polígamos del antiguo pacto y de la iglesia africana de hoy. Seguramente, alguien discutirá, la poligamia es preferible a una vida de soledad o matrimonio con un incrédulo. Sí, algunos retrocederán ante tales argumentos, pero ¿sobre qué base? ¿Disgusto personal? ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Nos estremecemos hoy y aceptamos mañana.

Pero ni siquiera hemos mencionado los mayores problemas. Si un "evangélico" se retira de la visión bíblica del infierno porque parece impensable, otro puede evitar el concepto de expiación de sangre. Eso, por supuesto, nos lleva al núcleo de la ortodoxia. Entonces vemos que la teología ortodoxa depende en medida de los métodos ortodoxos de interpretación y la voluntad de seguirlos a donde sea que conduzcan. Es imperativo que los intérpretes miren fuera de las Escrituras. Leemos las gramáticas, historias y léxicos que hacen que el pasado sea accesible para nosotros. Observamos nuestra cultura para poder captar y responder maravillosamente a las preguntas de la hora. Y siempre debemos buscar aplicar los principios de las Escrituras a las preguntas antiguas y nuevas, como la forma correcta de celebrar una boda o erigir un edificio en la ciudad. Pero no es una tragedia si, en nuestro esfuerzo por seguir al Señor,

UNA RESPUESTA A DANIEL M. DORIANI

Walter C. Kaiser Jr.

LOS CUATRO FUNDAMENTOS DE A

Método histórico-redentor

LOS CUATRO FUNDAMENTOS que el profesor Doriani establece para su método histórico-redentor de interpretación de la Biblia son generalmente asumidos por todos los intérpretes de conciencia de la Biblia. Él notó correctamente lo que se requiere: (1) habilidad técnica y sensibilidad espiritual, (2) una alta visión de la autoridad de la Escritura, (3) una visión de que las Escrituras son suficientes en sí mismas, y (4) una visión de la claridad de las Escrituras. No hay necesidad de comentar más sobre esas áreas o de cuestionar su desafío a I. Howard Marshall sobre las imágenes utilizadas por Jesús para la doctrina del infierno, ya que estoy de acuerdo con el profesor Doriani.

Pero en lo que quiero centrarme es en su uso del método histórico redentor como una forma de ir más allá de la página sagrada. Sus pasos iniciales, por supuesto, son obvios, ya que, de hecho, debemos, como primer paso, leer las Escrituras detenidamente y con precisión. Daniel enfatiza acertadamente el hecho de que debemos "buscar el punto principal del autor [como] la primera tarea". Esa es una nota de bienvenida en este día de confusión hermenéutica.

El segundo paso también suele ser adoptado por los lectores más serios de la Biblia. Propone una síntesis de los datos bíblicos, en la cual debemos "proceder inductivamente, prestando mucha atención a su lugar en la historia redentora". Él ve el tema unificador, incluso dentro de los ejemplos de diversidad en la Biblia, como parte del plan de redención de Dios que pasa por la línea de Abraham y David (Génesis 3:16; 12: 1–3; 22:18; 26: 2–5; 2 Sam. 7:17; Sal. 132: 11–18).

Su tercer paso es menos evidente, la aplicación de las Escrituras a la vida diaria. Propone hacer esto mediante "la imitación de Dios / motivo de la imitación de Cristo" como la principal fuente de orientación ética. Esto no se puede hacer completamente, por supuesto (¿para quién puede imitar completamente a nuestro Señor?), Pero debemos intentar imitar a Dios / Cristo lo mejor que podamos en todas nuestras acciones. Daniel llamó a esto un "punto de partida", ya que "la acción de Dios realizada en Cristo [es] aplicada por el Espíritu [Santo]".

Es el cuarto paso de Doriani que promete llevarnos más allá de la página sagrada, especialmente si vamos a utilizar más las narraciones bíblicas. Para él, las narrativas tienen una fuerza paradigmática que tiene el mismo valor que las verdades proposicionales, los imperativos éticos o las declaraciones doctrinales. De hecho, si alguna vez vamos a ir más

allá de la Biblia, tendremos que aprender de los pasajes narrativos. Aunque la mayoría de las narrativas permiten a sus "lectores [sacar] sus propias conclusiones, pocos no ofrecen pistas para guiar la evaluación". Este profesor Doriani establece un principio: "Cuando una serie de actos de los fieles crean un patrón, y Dios o el narrador aprueban el patrón, dirige a los creyentes, incluso si ninguna ley explica la lección".

UTILIZANDO CASUISTRY TO GO MÁS ALLÁ DE LA PÁGINA SAGRADA

El compromiso aquí comienza con el descubrimiento del significado previsto del autor, que es exactamente donde debemos comenzar. Pero incluso el punto secundario de un pasaje puede convertirse en el punto principal de un sermón, ya que se afirma que eso es lo que hizo Jesús en Mateo 12: 1–4 cuando David usó el pan consagrado. Pero Doriani no cree que 1 Samuel 21 exhibiera el principio primario de que Dios desea "misericordia, no sacrificio". Aquí y en Mateo 22: 29–32, el papel de modelado de Jesús no debe ser subsumido a un principio primario en el texto, insta. Doriani sugiere que es el método de "casuística" que se utilizará en este punto para llevarnos más allá de las Escrituras.

Sin duda, la "casuística" para muchas personas significa ser demasiado sutil, tal vez incluso falaz y deshonesto en el razonamiento. Pero en su significado secundario se refiere a la aplicación de principios éticos generales a casos particulares de conciencia o conducta.[90] Aplicadas a las Escrituras, las preguntas deben ser cuáles son los principios éticos superiores o generales y cómo se derivan, si es que lo hacen, de la Escritura misma.

El objetivo de Doriani es "ir más allá de la página sagrada sin ir en contra de ella, sin apelar a trayectorias conjeturas o enfrentar la mente de Dios con las palabras de Dios". La suposición es que "todos somos casuistas en el sentido de que aplicamos principios a los acertijos y [a]" circunstancias cambiantes de la vida cotidiana ". “Entonces, ¿cómo se hace esto mientras se evitan los peligros obvios como (1) afirmar principios que contradicen las Escrituras y (2) presentar nuestros principios como ley o mandato?

Se exploran brevemente cuatro temas para ilustrar cómo funciona la casuística para Doriani: celebraciones de bodas, juegos de azar, seguridad en la construcción en la arquitectura y mujeres en el ministerio. Sintiendo que la Biblia nunca aborda expresamente el tema del juego, Doriani hace una serie de cuatro preguntas que concluyen que el jugador viola nuestro deber, promueve fallas en nuestro carácter, proporciona objetivos equivocados y nos da una visión.[91] [91]o una "cosmovisión [que] es contraria a la de Dios". Entonces, ¿dónde fuimos más allá de la superficie de lo que la Biblia espera de nosotros? En ninguna parte, por lo que puedo ver. El método parece ser idéntico a mi método de principio, solo bajo una rúbrica diferente. Sus cuatro criterios de "deber, carácter, objetivo y visión" son útiles, pero parecen llegar al mismo tipo de proceso de aplicación que la principización.

Mi conclusión es la misma para su ilustración de Deuteronomio 22: 8, sobre asegurarse de que haya un parapeto o barandilla alrededor de un techo plano para evitar una muerte o lesión accidental. Aplicamos los mismos principios en nuestros días cuando colocamos una cerca alrededor de una piscina en el patio trasero, así como barandillas en las escaleras, o colocamos obstáculos en los vecindarios residenciales. Estas son meras

ilustraciones contemporáneas de la práctica antigua que ahora se convierte en un principio que exige evitar lesiones o muerte accidental, a pesar de que la mayoría de las casas de hoy en día no tienen un techo plano o acceso fácil a sus tejados como lo hicieron en el antiguo Cercano Oriente .

Su último ejemplo es mucho más detallado: las mujeres en el ministerio. De mi propio ensayo sobre 1 Timoteo 2: 9–15, debería quedar claro que aquí nuestras diferencias provienen de la exégesis divergente del texto. Por ejemplo, los versículos 9–10, que aconsejan contra el "cabello trenzado, oro, perlas o ropa cara", son tratados por Doriani como signos de "promiscuidad o desprecio de la autoridad del esposo", pero esa no parece ser su función aquí. . Sin embargo, se ponen aquí como una advertencia para las mujeres que rezaban o profetizaban en público para que no llamaran la atención sobre sí mismas en este acto público de adoración, sino que permitieran que toda la atención se centrara en el Señor mismo.

Doriani también argumenta que había una prohibición permanente de que las mujeres enseñaran públicamente debido a las órdenes de creación en 1 Timoteo 2: 13–14, "no [debido a] la falta de educación". Pero Paul sí califica esta prohibición cuando explica las razones de la prohibición: a las mujeres todavía no se les ha enseñado (él acaba de ordenar que se les debe enseñar, ¡lo cual es el único imperativo en el pasaje!) Y porque Eva misma fue "engañada" (Gk. Exapatetheisa) por el maligno exactamente por la misma razón: todavía no le habían enseñado (vea mi capítulo sobre este asunto). Las mismas razones se aplican a la prohibición de prohibir temporalmente a una mujer "ejercer [autoridad]": todavía no se le ha enseñado.

Estoy de acuerdo en que "el texto [de 1 Timoteo 2: 9–15] significa lo que parece significar". Nuestros únicos desacuerdos son: (1) ¿Qué significa este texto? (2) ¿Están las "órdenes de creación" en boga aquí, o estas "órdenes de educación" (Gk. Eplasthe) están ordenadas para la formación moral, espiritual y educativa de las mujeres? (3) ¿La iglesia tiene el mandato de nuestro Señor de enseñar a las mujeres independientemente de lo que el resto de la cultura piense que es solo una pérdida de tiempo y esfuerzo? (4) ¿No es cierto que la mujer fue "engañada" o "engañada" (Génesis 3:13; "La serpiente me engañó y comí") porque todavía no le habían enseñado, mientras que Adán no estaba " engañado "o" engañado "por la serpiente porque, aunque él lo sabía mejor, la mujer lo persuadió (3:12," La mujer que pusiste aquí conmigo, ella me dio un poco de fruta del árbol, y Me lo comí")?

Sin embargo, a pesar de la nueva orden a la iglesia de que la iglesia debe enseñar a las mujeres, algunas aún quieren saber dónde las Escrituras dicen que Dios le ha dado a las mujeres cualquier tipo de "autoridad" o "poder". La respuesta está en 1 Corintios 11:10: "Por esta razón, una mujer debe tener autoridad sobre [su] cabeza" (mi traducción del griego: dia touto opheilei he gyne exousian echein epi tes kephales). La fuente de esa enseñanza es Génesis 2:18, como he argumentado en mi capítulo.

CONCLUSIÓN

Me gusta la conclusión de Doriani: debemos volver a la exégesis diligente, tratar un texto a la vez, creer que la Escritura está unificada y se desarrolla orgánicamente. No debemos retirarnos de la enseñanza bíblica porque sus puntos de vista sobre el infierno u otras enseñanzas personalmente desagradables son "impensables", como Doriani contesta

correctamente. En cambio, "siempre debemos buscar aplicar los principios de las Escrituras a las viejas y nuevas preguntas". Ahí es donde termino también en este argumento. La Palabra de Dios no solo tiene autoridad, sino que también es completamente suficiente para todos los temas candentes de nuestros días y todos los que están por venir.

UNA RESPUESTA A DANIEL M. DORIANI

Kevin J. Vanhoozer

DIVULGACIÓN COMPLETA: DAN Y YO estábamos en el seminario juntos, y como él se graduó antes que yo, él es mi anciano académico. Sin embargo, esta no es la única razón por la que apruebo su capítulo. Su ensayo, quizás el más práctico del lote, es una excelente muestra de la sabiduría obtenida de años sirviendo a la iglesia como maestro y pastor y es una secuela digna de su importante libro poniendo la Verdad a la obra: la teoría y la práctica de la Biblia. solicitud.

El enfoque de Doriani representa el rostro redentor-histórico, bíblico-teológico de la tradición reformada. Es un enfoque reformado principalmente porque afirma lo que podríamos llamar la convicción formal de la tradición sobre la autoridad suprema (y la suficiencia) de las Escrituras para la fe y la vida, así como su convicción material de que a pesar de los muchos tipos de escritura en las Escrituras, existe una historia redentora unificada cuyo centro es Jesucristo. Ambas convicciones son fundamentales en la forma en que Doriani busca ir más allá de las formulaciones bíblicas explícitas para abordar nuevas situaciones pastorales o "casos".

Una fortaleza del enfoque redentor-histórico es que reconoce un progreso tanto de redención como de revelación. De hecho, tanto Doriani como Webb ven el movimiento redentor (¿para qué es la historia sino un tipo de movimiento?) Como el tema unificador de la Escritura (vea mi respuesta a Webb para un desarrollo más completo de este punto). Sin embargo, el marco de trabajo de Doriani le permite describir este desarrollo de manera algo diferente a Webb (habla, por ejemplo, de patrones que emergen a través de épocas de redención). Sospecho que Doriani estaría de acuerdo con Calvino cuando se trata de lo que se desarrolla exactamente en la historia de la redención: la sustancia de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es la misma (el pacto de la gracia), pero la forma se aclara hasta llegar a su punto final. declaración en Jesucristo. En otras palabras,

Una segunda fortaleza: Doriani describe correctamente el proceso de interpretación y de ir más allá de las palabras en la página bíblica como una cuestión de habilidad técnica, arte y compromiso espiritual. Este es un punto clave, pero también uno que se pasa por alto fácilmente. Como con cualquier herramienta, un enfoque interpretativo es tan bueno como la persona que lo usa. La comprensión, creo, es tanto un desafío espiritual como intelectual. Además, cuanto más nos acercamos a los asuntos que nos conciernen en última instancia, nuestros resultados existenciales y teológicos, por así decirlo, más tentador es leer el texto e ir más allá de él, de manera que se adapte a nuestras propias agendas. Por lo tanto, resueno con el reconocimiento de Doriani de que los intérpretes individuales e incluso las culturas enteras deben abrirse a la corrección de las Escrituras en lugar de leer las Escrituras en formas que se perciben como políticamente, culturalmente, o incluso

teológicamente correcto. Ir más allá de la página sagrada requiere lectores santificados y virtuosos con cabezas claras y corazones humildes.

Una tercera fortaleza, aunque no es exclusiva de Doriani, generalmente no se encuentra, o no se encuentra tan a menudo como debería ser, en la escritura evangélica sobre estos asuntos. Es su deseo aplicar no solo material didáctico sino también otro tipo de textos que se comunican de manera menos directa. Las narrativas, por ejemplo, retratan a "individuos paradigmáticos" cuyas acciones hablan más que las palabras (es decir, principios explícitos) y pueden contribuir a la formación del carácter cristiano. De particular importancia son los patrones de acciones por parte de individuos paradigmáticos que aparecen en todas las partes de la Escritura — creación, caída, redención y restauración por igual — como en el ejemplo de un patrón de celebraciones de bodas.

En general, veo más continuidad que discontinuidad entre nuestros dos enfoques. Vos mismo reconoce que "la Biblia no es un manual dogmático, sino un libro histórico lleno de dramático interés".[92]Entonces: ¿qué hay en una palabra? ¿De qué manera el pensamiento en términos de un "drama" de redención es superior al pensamiento en términos de una "historia"? Curiosamente, creo que muchas de las ventajas del modelo de "drama" (¡si es solo un modelo!) Son pastorales. La muerte y resurrección de Jesús están en el pasado, sin duda, pero Dios continúa activo. "Drama" enfatiza el papel de la iglesia en la acción redentora en curso. Sí, la redención se ha logrado (para usar la frase de John Murray), pero el evangelio continúa progresando a través de las naciones. Y, si una de las tareas de la teología es ministrar la comprensión de la fe en nuevas situaciones, entonces debemos prepararnos para desempeñar nuestro papel en nuevas escenas, tal vez con accesorios culturales desconocidos. Aún así, el enfoque de la historia de la redención hace lo más importante: los cristianos de hoy deben aprender a verse a sí mismos y a sus culturas,

Doriani obtiene altas calificaciones cuando se trata de emplear los seis criterios que propongo para desarrollar el sentido canónico y la sensibilidad católica, particularmente con respecto a los primeros tres. Mi primera objeción se refiere al último de mis criterios: ¿Resuena? Doriani tiene un tono casi perfecto cuando se trata de sintonizar su posición con las Escrituras. Sin embargo, su oído no es tan bueno cuando se trata de escuchar la tradición (aunque como pensador reformado, es menos propenso a la sordera de tono que Kaiser y Webb).

Permítanme decir un poco más sobre por qué encuentro que mis colegas carecen de sensibilidad católica. La razón es bastante sencilla. Junto con una buena parte del gremio evangélico de los eruditos del Antiguo y Nuevo Testamento, muestran poco interés en la historia de la interpretación bíblica, al menos no en sus respectivos ensayos. La observación de Gerhard Ebeling de que la historia de la iglesia es la historia de la interpretación bíblica sirve como un recordatorio saludable de que nuestra generación no es la primera que ha sido llamada a ir más allá de la letra.

La iglesia local es una instancia particular de la iglesia universal y, por lo tanto, tiene mucho que ganar de una familiaridad con el consenso ecuménico temprano de la iglesia (teatro teológico de "obra maestra") y confesiones protestantes posteriores (teatro teológico "regional"). La historia de la iglesia está repleta de lo que Doriani llama "narrativas paradigmáticas", relatos de cómo los cristianos en otros tiempos y lugares fueron más allá de la Biblia. La llamada Gran Tradición es una historia de grandes

actuaciones, una historia de santos cristianos que obedecen, hacen, la Palabra de Dios. Podemos aprender de su ejemplo, lecciones positivas o negativas según sea el caso, así como la iglesia debe aprender de la historia de Israel (1 Cor. 10: 6). Lo mismo podría decirse sobre la historia de las misiones cristianas.

Si bien la Escritura es la autoridad suprema para la vida y la fe cristiana, la tradición ejerce una autoridad ministerial en la medida en que amplía nuestra comprensión precisamente al mostrar cómo los intérpretes fieles han respondido obedientemente en situaciones nuevas a lo que dice la Biblia. Además, debido a que ningún enfoque o comunidad interpretativa única discierne todo lo que hay que extraer de las Escrituras, existe la necesidad de desarrollar una sensibilidad católica que atienda no solo a la forma en que los creyentes han leído la Biblia en el pasado, sino también a la forma Los cristianos en el sur y el este del mundo demuestran su comprensión a través del desempeño vivido de la fe. Un enfoque centrado canónicamente y católicamente limitado que escucha las voces del pasado y el presente, Norte y Sur, Este y Oeste, corresponde a la unidad vocal en la diversidad de la Biblia misma, y habla con una autoridad ministerial que merece la atención de las generaciones futuras. Se necesitan muchas comunidades interpretativas que abarcan muchas veces, lugares y culturas para apreciar completamente todo lo que Dios está diciendo a la iglesia en las Escrituras, y nuestros métodos deben reconocer esto.

Doriani propone dos formas de ir más allá de la página sagrada de manera constructiva. Ambos se parecen a mi propio enfoque de maneras sorprendentes. Una de sus formas es "hacer las preguntas correctas" (por ejemplo, ¿qué debo hacer? ¿Quién debo ser? ¿Cómo debo ver el mundo?). Estas consultas se parecen mucho a mis propias sugerencias para lograr el sentido del canon y la comprensión teodramática al dirigir nuestra atención a descubrir dónde se encuentra uno en el drama de la redención, qué está sucediendo y cómo encajar. Como Dan y yo estamos en lo mismo página en este asunto, no hay necesidad de que yo vaya "más allá de lo sagrado Doriani".

Su otra forma propuesta de ir más allá involucra la casuística, y aquí tengo una segunda objeción (es decir, una leve preocupación). Permítanme primero felicitarlo por reconocer correctamente la naturaleza del desafío de aplicar o ir más allá de la letra del texto: se trata de prudencia o buen juicio. Lo que finalmente buscamos, creo, son formas de inculcar un buen juicio canónico, juicios que van más allá de las Escrituras al contexto contemporáneo sin perder el ritmo bíblico.

Sin embargo, mi preocupación es que una imagen particular de la casuística, como el arte "de resolver casos particulares de conciencia mediante la apelación a principios generales superiores", lo mantenga cautivo. No tengo ningún problema con su objetivo declarado (es decir, formando juicios correctos con respecto a casos particulares). Sin embargo, sí cuestiono los medios: "a través de la apelación a principios generales superiores". Lo que me gusta en su capítulo es la forma en que mejora la tradición al "ajustar" la visión tradicional de la aplicación. Sin embargo, habiendo comenzado por la prudencia, ¿está cayendo ahora en principios? Se necesita algo más para cerrar la brecha entre principios y casos particulares. Los principios son en gran medida teóricos y son objeto de episteme, conocimiento teórico. Sin embargo, lo que necesitamos es phronesis cristiana:

Animaría a Doriani a explorar el potencial de una casuística históricamente claramente redentora en lugar de ver la casuística como una apelación a principios abstraídos de la

historia de la redención. Creo que comienza a hacer esto en la sección donde subraya la importancia de hacer las preguntas correctas. Mi opinión es que las preguntas correctas son las que nos ayudan a promover la acción teodramática principal: ¿Quiénes son los principales dramatis personae? ¿Qué está haciendo Dios para avanzar en la trama? ¿Cómo puedo (nosotros) participar para acelerar la obra a su fin dirigido por Dios? Si bien Doriani hace bien en incorporar la narrativa bíblica en el proceso de razonamiento prudencial (casuística),

Como he argumentado en otra parte, la diversidad literaria de la Biblia no es un problema a resolver destilando proposiciones culturalmente purificadas. Por el contrario, existen varias formas de literatura en la Biblia para formar y transformar nuestros hábitos de percepción y pensamiento. Nos preparamos mejor para llevar adelante la acción cuando podemos ver la historia de la redención a través de la lente no solo de la narrativa, sino también de géneros como la sabiduría y el apocalíptico.

Al principio mencioné que tanto Webb como Doriani reconocen cierto movimiento redentor o progreso a través de las Escrituras. Como complementaria, Doriani se enfrenta directamente a la afirmación de que el claro desarrollo sobre el "arco de la narrativa bíblica" está en la dirección de la igualdad de las mujeres.

A la luz de la sospecha posmoderna de que leemos tal como somos, es notable que, al menos en este caso, Doriani lea las Escrituras no solo contra el grano cultural sino también contra el grano de su propia educación personal. También vale la pena señalar que no utiliza su método como una excusa para no lidiar con los detalles exegéticos de textos específicos. Después de todo, el todo (es decir, el barrido completo de la historia redentora) se compone de muchas partes, y para comprender el todo correctamente, también se debe hacer justicia a las partes individuales. (Por supuesto, Kaiser también recurre al "lenguaje y la gramática" al defender el igualitarismo). La lectura de Doriani de la historia redentora lo lleva a afirmar la igualdad y la liberación de las mujeres en todo, excepto en el liderazgo en la iglesia y la familia. Aunque Jesús fue un revolucionario cultural en muchas cosas,

Un comentario final Los temas que Doriani examina son ampliamente éticos (o en el caso de la arquitectura, estéticos) más que doctrinales. La única excepción pueden ser las mujeres en el ministerio, pero incluso esta pregunta, por importante que sea, no está en el núcleo eclesiológico. El desarrollo de la doctrina cristiana básica es un campo de prueba importante de los métodos hermenéuticos que hacen más que repetir lo que dice la Biblia. ¿Podría haber más luz por venir al examinar las formas en que los padres de la iglesia de Oriente y Occidente pudieron llegar a un consenso sobre la confesión de la deidad de Jesucristo que podría romper el imperio? ¿Cómo fueron más allá de la Biblia en Nicea?

UNA RESPUESTA A DANIEL M. DORIANI

William J. Webb

DESPUÉS DE LEER EL ENSAYO DE DORIANI sobre el "Método Redentor-Histórico" (aquí, RH), salí a dar un largo paseo por el bosque. Era un día hermoso y, como es mi costumbre, hablé con Dios mientras caminaba. Le pregunté a Dios este tipo de preguntas: ¿Cómo es que algunos cristianos, seguidores genuinos de Cristo, pueden vivir sus vidas simplemente con una comprensión estática de las Escrituras? ¿Cómo es que pueden pensar que sus puntos de vista mantienen firmemente la autoridad bíblica cuando de hecho (al menos desde mi perspectiva) la disminuyen severamente? ¿Cómo es que pueden elogiar tan enérgicamente las instrucciones de "valor nominal" de la Biblia sin explorar cómo debe ser una ética fundamental en las relaciones humanas? ¿Cómo pueden afirmar que su método afirma la suficiencia de la Escritura cuando la Escritura es suficiente para proyectar una visión ética mucho más amplia que la que permite su método?

Por supuesto, mi oración a Dios fue una especie de lamento. No esperaba ni le pedí a Dios respuestas reveladoras, ni lo haría nunca. Pero pedí que el Espíritu de Dios me ayudara a responder suavemente. Seguramente quiero que prevalezca la mente de Cristo, incluso dentro de mi propia versión deficiente, mientras trato de expresar mis puntos de vista en este formato de diálogo. Aquí hay algunas reflexiones que espero que los lectores encuentren útiles.

BEBÉ Y AGUA DE BAÑO

Por favor, no tire al bebé con el agua del baño. A cualquiera que se aferre a la jerarquía en el tema de género, me gustaría animar a cuestionar la alineación de Doriani de un RMH (movimiento hermenéutico de movimiento redentor) o un enfoque de trayectoria exclusivamente con una posición igualitaria. Hay líderes evangélicos que respaldan un enfoque de RMH (contra Doriani) y, sin embargo, mantienen algún tipo de jerarquía contextualizada,[93]generalmente de una versión suave o ligera, para hoy. Tres reconocidos eruditos evangélicos que, dentro de su propio marco jerárquico, han respaldado un enfoque de RMH son Darrell Bock, Craig Blomberg y Mark Strauss.[94]

Incluso si por razones lógicas y teológicas uno no toma una extensión del movimiento redentor que significa todo el camino hasta el suelo igualitario, al menos uno podría considerar su aplicación en los numerosos textos bíblicos donde el tratamiento de las mujeres seguramente no representa un último principio moral. Además, el significado del movimiento canónico dentro de las Escrituras sobre este tema es poderoso: se le debe dar al menos algo de peso dentro de la aplicación contemporánea. Este uso compartido de una trayectoria o método RMH proporciona un terreno común saludable entre igualitarios y

jerarquistas. Independientemente de lo que una persona pueda pensar sobre el igualitarismo, sería un error rechazar un método RMH debido a su afecto o aversión por esa posición.

LOS TEXTOS DE ESCLAVITUD

Varias veces a lo largo de su ensayo, Doriani describe su método RH como un enfoque de "valor nominal" del texto bíblico. Para la mayoría de los lectores, esta descripción funcional es probablemente más fácil de entender que la etiqueta histórica redentora. Por esta razón, usaré su descripción del valor nominal a continuación.

Comencemos hablando de un problema exegético fundamental. Doriani parece pensar que los cristianos pueden simplemente "exagerar" su camino hacia una ética abolicionista. Por ejemplo, cita 1 Corintios 7: 21c, "Si puedes obtener tu libertad, hazlo", de una manera que da la impresión de que el apóstol Pablo estaba brindando apoyo aquí para el abolicionismo. Pero tal abolicionismo del valor nominal no es parte de nuestras Biblias — Antiguo o Nuevo Testamento — y mucho menos una pequeña porción extraída de contexto de Pablo.

Primero, en el versículo anterior (1 Cor. 7:20) Pablo llama a los corintios a permanecer en las situaciones en que fueron llamados, incluso para que los esclavos lo hicieran, a menos que surgieran circunstancias u oportunidades donde pudieran obtener su libertad . En segundo lugar, 1 Corintios 7 tiene el matrimonio como tema central y la esclavitud es una ilustración lateral de lo que significa "permanecer como eres", ya sea casado (paralelamente esclavitud) o soltero (paralelo libre). Observe en 7: 32–35 que Pablo quiere que los hombres solteros permanezcan solteros porque brinda una mayor oportunidad de servir al Señor. La razón para que los esclavos obtengan su libertad, si es posible, es para que, al igual que las personas solteras "libres" sin trabas, tengan una mayor oportunidad de servir a Dios (7: 22-23). En resumen, el texto no es un llamado apostólico al abolicionismo. Lo mismo puede hacerse con la carta a Filemón.95 Para una discusión exegética de Filemón, vea mi respuesta a Walter Kaiser.

Del mismo modo, los códigos de la casa que se refieren a esclavos y amos en Efesios, Colosenses y 1 Pedro podrían parafrasearse de la siguiente manera: “Esclavos, obedecen a sus amos e incluso sufren penurias y abusos; Maestros cristianos, traten bien a sus esclavos. Una vez más, esta no es una enseñanza abolicionista. No hay un llamado para que los maestros cristianos liberen a sus esclavos y ciertamente no se les otorga libertad o permiso a los esclavos para huir a la primera oportunidad. Existe una mejora incremental para estar seguro, pero difícilmente el abolicionismo.

Ahora ven conmigo a dos iglesias negras del centro de Toronto, Canadá, hoy. Ambas iglesias evangélicas negras se encuentran en el centro del antiguo e histórico distrito de la ciudad. Cuando hablé en estas iglesias, les pregunté a los miembros mayores que mantienen sus archivos y recuerdos de la historia negra esta pregunta: “¿Por qué no te uniste a las iglesias blancas bautistas y presbiterianas existentes cuando tú [tus abuelos y bisabuelos] vinieron al norte en ¿metro?" La respuesta en ambos casos fue la misma: “Intentamos unirnos a las iglesias blancas. Pero no se nos permitió convertirnos en miembros ". De hecho, lo que sucedió fue que a estos esclavos negros fugitivos no se les

permitía convertirse en miembros a menos que (1) recibieran una carta de su iglesia en el sur que afirmara que eran miembros de buena reputación,

¡Qué triste broma, una parodia religiosa! Entonces, ¿cómo estaban los cristianos blancos / libres leyendo sus Biblias? La respuesta es bastante simple: con un enfoque de valor nominal. No estoy sugiriendo que Doriani o todos los que usan un enfoque de valor nominal llegarían necesariamente a este mismo manejo de esclavos fugitivos. Mi punto es mucho más amplio, a saber, que una lectura nominal de los textos de esclavitud puede llevar fácilmente a los cristianos a las conclusiones éticas encapsuladas en esta historia. A pesar de lo que se afirma sobre la claridad del texto, se podría decir que la claridad dentro del método del valor nominal no siempre es clara.

Para el caso, es extremadamente difícil llegar a una conclusión abolicionista utilizando una lectura nominal del texto bíblico. Uno podría proponer que de acuerdo con la historia bíblica, la esclavitud no es parte del primer jardín, ni es parte del jardín escatológico final. Lo suficientemente justo. Pero durante el tiempo intermedio, conocido como nuestro mundo caído, el enfoque del valor nominal de las palabras en la página (sin ningún concepto de significado de movimiento redentor) debe aceptar las instrucciones de la Escritura por lo que es. En un nivel de significado puramente nominal, la Escritura claramente enseña a los esclavos a sacar lo mejor de ellos y servir a sus amos obedientemente, y para que los amos traten bien a sus esclavos. Los textos a menudo citados de 1 Corintios 7:20 y Filemón simplemente no enseñan el abolicionismo.[96]

Ah, pero tal vez hemos perdido algún significado crucial aquí. Desde una perspectiva de RMH, creo que hay mucho más significado para estos textos de esclavitud que simplemente el significado de su valor nominal, ya que se deriva de leer el texto de arriba a abajo de la página en un sentido aislado (ver la discusión sobre la esclavitud en mi ensayo de RMH)) Estos textos no están simplemente allí para regular la sociedad, como sugiere Doriani. Necesitamos celebrar el movimiento redentor incremental de los textos de esclavitud del Antiguo y del Nuevo Testamento y permitir que su espíritu subyacente nos lleve a una posición abolicionista, utilizando una extensión lógica y teológica del espíritu redentor de las Escrituras que se encuentra en los propios textos de esclavitud. Estoy convencido de que el método de valor nominal de Doriani, aunque a menudo popular, es bíblicamente deficiente y éticamente peligroso.

REFLEXIÓN TEOLÓGICA Y RAZONABLE RAZONAMIENTO

Bajo este título, no estoy muy seguro de cómo articular mis preocupaciones con el método de Doriani más que decir que parece que él piensa que los cristianos nunca deberían reflexionar críticamente sobre las Escrituras, ni siquiera en lo que podría considerarse un buen sentido. Por ejemplo, afirma como un amplio punto metodológico: “Si la Biblia dice algo que no nos gusta, no decimos 'No puede ser' o incluso 'Me pregunto', sino 'Estoy corregido'. Si las Escrituras dicen algo que no prefiero, tanto peor para mis preferencias ". Esta minimización de lo que podríamos llamar "razonamiento cristiano riguroso"[97] aparece en numerosos puntos a lo largo del ensayo de Doriani.

Por favor no me malinterpretes. Aplaudo el énfasis de Doriani en la necesidad de una sumisión radical a las Escrituras. Estoy de acuerdo en que en cada punto del proceso de involucrar el texto bíblico, los cristianos deben decirle a Dios: "Hágase tu voluntad (no la mía)". Además, debemos adoptar una hermenéutica de sospecha, no contra la Escritura, como algunos han propuesto, sino contra nosotros mismos como intérpretes con todos nuestros diversos prejuicios. Estoy con Doriani todo el camino hasta aquí.

El problema, sin embargo, es que el método de Doriani carece de equilibrio suficiente. Primero, un énfasis en (1) la depravación de los intérpretes humanos de las Escrituras (un tema que Doriani juega al máximo) debe equilibrarse con (2) una fuerte creencia, oración y expectativa del papel del Espíritu en renovar las mentes de Cristianos para que puedan leer las Escrituras con la ternura del corazón de Dios y no con corazones de piedra. En consecuencia, la descripción de Doriani de las mentes cristianas es demasiado oscura para una comprensión bíblica precisa (ver el ensayo de Vanhoozer sobre el tema de adquirir la mente de Cristo). Además, también se necesita un equilibrio entre (1) la sumisión a las Escrituras y (2) un riguroso razonamiento cristiano sobre las Escrituras. El problema aquí es un obstáculo: sin un riguroso razonamiento cristiano, la versión de la autoridad bíblica a la que nos sometemos puede estar equivocada (ver más abajo). Entonces los cristianos necesitan desesperadamente un equilibrio en esta área.

El enfoque excesivamente desigual de Doriani en una postura de "Estoy corregido" se pierde el equilibrio crucial y refrescante del razonamiento cristiano riguroso. El enfoque de Doriani sobre lo que descubre en la página sagrada suena sorprendentemente similar a las palabras de John Henry Hopkins, un defensor de la esclavitud a quien cito en mi ensayo RMH. Por supuesto, debemos someternos a la autoridad de las Escrituras, pero no lo hagamos de una manera ingenua, como puede suceder fácilmente, de modo que terminemos equivocando lo que Dios a través de las Escrituras realmente quiere de nosotros. Al analizar el texto de Éxodo 21: 20–21 sobre la esclavitud, hago tres comentarios evaluativos (usando la reflexión teológica y ética) sobre la lectura del valor nominal de ese texto. Digo que una comprensión del valor nominal de este texto debería molestar a los cristianos contemporáneos por tres razones: (1) consagra el derecho de los amos a vencer a sus esclavos; (2) permite una latitud de castigo que bien podría haber incluido palizas muy sangrientas y brutales de esclavos; y (3) lo hace invocando positivamente (en lugar de rechazar) la noción de personas como propiedad. Si uno no puede pensar y hablar tales pensamientos de evaluación ética / teológica sobre un texto bíblico como Éxodo 21: 20–21 y, en cambio, tiene que decir: "Estoy corregido" (como sugiere Doriani), entonces los cristianos están en un gran problema .

En mi opinión, debe haber una mejor manera. Por un lado, los cristianos deben ser capaces de pensar profundamente sobre dónde la Escritura no refleja una ética última en el tratamiento de los seres humanos como se expresa en sus instrucciones específicas concretas. Por otro lado, los cristianos deben reflexionar persistentemente donde el texto forja un movimiento incremental nuevo y emocionante (en relación con las culturas de sus primeros lectores) a medida que gentil y amorosamente mueve a las personas hacia algo mejor. Ambas tareas difíciles son esenciales. Ambos requieren un uso agradecido (no denigración) de las mentes que Dios nos ha dado, junto con una dependencia de su Espíritu y un abrazo canónico de la mente de Cristo. Seguramente descubrir aspectos del movimiento redentor incremental debe ser esperado por los cristianos dentro de un texto

que tiene a Jesús y una ética de doble amor en su núcleo redentor. Incluso si las instrucciones bíblicas concretas específicas en algún componente o sentido parcial reflejan la decadencia de este mundo y / o reflejan los horizontes culturalmente restrictivos de un mundo antiguo, a menudo evidencian un movimiento incremental magnífico (¡alabado sea Dios!) Hacia una mayor comprensión del núcleo de las Escrituras principio moral.

Si bien no queremos ser anacrónicamente críticos de una ética social bíblica, seguramente no queremos promover una ingenuidad que trate las Escrituras como si en cada momento presentara una ética última. Solo al luchar duro con la naturaleza incremental de la ética de las Escrituras y al escuchar su espíritu redentor, apreciamos el alcance mucho más amplio de la visión ética de las Escrituras. Los cristianos deben pensar rigurosa y profundamente sobre el texto bíblico con razonamiento teológico, ético, lógico y hermenéutico con respecto a lo que encuentran en la página sagrada. El método del valor nominal parece faltar en este último punto crucial.

REVELACIÓN E ILUMINACIÓN

Abordaré dos problemas bajo este encabezado de "revelación e iluminación": (1) una comprensión incorrecta de Apocalipsis 22: 18–19 y, en consecuencia, (2) una comprensión incorrecta de un RMH.

UN ENTENDIMIENTO INCORRECTO DE LA REVELACIÓN 22: 18–19

Doriani menciona Apocalipsis 22: 18–19 en su crítica de los métodos de trayectoria porque, desde su perspectiva, aquellos que sostienen dichos métodos "agregan" y / o "quitan" la Palabra reveladora de Dios, es decir, la Escritura canónica. Aunque no puedo hablar por todos los métodos de trayectoria (solo tendré las fallas mías), asumo que Doriani tiene mi ensayo RMH como el objetivo o referente final ya que (1) represento tal pensamiento en este volumen (aunque mi articulación preferida es no "trayectoria" sino "significado de movimiento"), (2) su ensayo me vincula explícitamente con métodos de trayectoria, y (3) en el contexto de sus comentarios de Apocalipsis 22, habla de métodos de trayectoria sin ninguna excepción declarada que nos ahorre a mí y a mi enfoque particular de RMH desde su acusación. Por estas razones, entiendo que Doriani dice que los defensores de la trayectoria / RMH como yo violan Apocalipsis 22: 18-19. Para hacer el punto, él declara:

De hecho, la conclusión de Apocalipsis advierte contra tales cosas (Ap. 22: 18–19 [es decir, contra las personas que agregan o quitan de la Escritura]). Además, si el análisis de trayectoria exagera nuestro conocimiento, también minimiza el poder de Dios. Como vimos, implica que Dios habría dicho algo [revelación adicional] más aceptable para las sensibilidades modernas, pero las circunstancias lo hicieron imposible.

Dado que su acusación (si es verdad) es extremadamente grave, citaré toda la parte del texto de Apocalipsis a la que se refiere Doriani:

Advierto a todos los que escuchan las palabras de la profecía de este libro: si alguien les agrega algo, Dios agregará a él [o ella] las plagas descritas en este libro. Y si alguien le quita palabras a este libro de profecía, Dios le quitará a él [o ella] su [su] participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro. (Apocalipsis 22: 18-19)

Claramente, lo que sea que “agregue” o “quite de” significa, el contexto es una maldición profética, una especie de imprecación con una pesada carga profética. Obviamente, el anatema recae en cualquier individuo que haya hecho un acto (s) extremadamente malvado y presumiblemente continúa haciéndolo. Los comentaristas a menudo han notado que la maldición proviene o al menos está relacionada con maldiciones y admoniciones para obedecer los mandamientos de Dios en el libro de Deuteronomio (Deut. 2: 1–4, 29–32; 4: 1–6; 28: 15– 68)[98]El pronunciamiento de la maldición en Apocalipsis 22 es realmente serio porque identifica al individuo errante que ahora vive fuera de la comunidad del pacto y como sujeto a la ira de Dios. La pena es la consecuencia escatológica más severa imaginable para los seres humanos, es decir, que el individuo acusado se vuelve sujeto a la más terrible de las maldiciones de la Revelación (incluidas las llamas eternas del infierno) y pierde para siempre comer del Árbol de la Vida (es decir, participación en los cielos nuevos y la tierra nueva: vida eterna con Dios). Como Beale y Osborne argumentan convincentemente,[99] Las personas más probables (y referentes de actividad) dentro del libro de Apocalipsis que el autor John tiene en mente son los falsos profetas similares a Balaam y Jezabel nombrados en capítulos 2 y 3. Al igual que sus homónimos del Antiguo Testamento, estos falsos profetas han alejado a las personas de adorar a Yahweh / Jesús, han alentado la adoración de dioses idólatras y han promovido la inmoralidad sexual relacionada.

Quizás eso aclare por qué, después de leer el ensayo de Doriani, salí a dar un largo paseo por el bosque. Estas son algunas de mis reflexiones de bosques. Si el manejo de Apocalipsis 22: 18–19 de Doriani ejemplifica su método de valor nominal, un método que describe como "exégesis cercana", "exégesis diligente" y "exégesis minuciosa" que evita enviar mensajes de texto a prueba,[100]entonces parecería que tenemos un problema. El uso de su método de valor nominal ha producido un argumento que activa un nivel artificial de correspondencia. Oye Apocalipsis 22: 18–19, recoge los modismos ingleses "agregar a" y "quitar", y luego se apresura a una aplicación sin haber captado su verdadero significado referencial dentro del libro de Apocalipsis, a saber, qué son exactamente las Jezabels. y Balaams decapítulos 2-3estaban haciendo. Irónicamente, la acusación de Doriani contra los defensores de RMH / trayectoria, por su cita de Apocalipsis 22: 18-19, proporciona un ejemplo de lo que él afirma que su método evita con atención, es decir, cualquier tipo de razonamiento falaz basado en mensajes de texto de prueba.

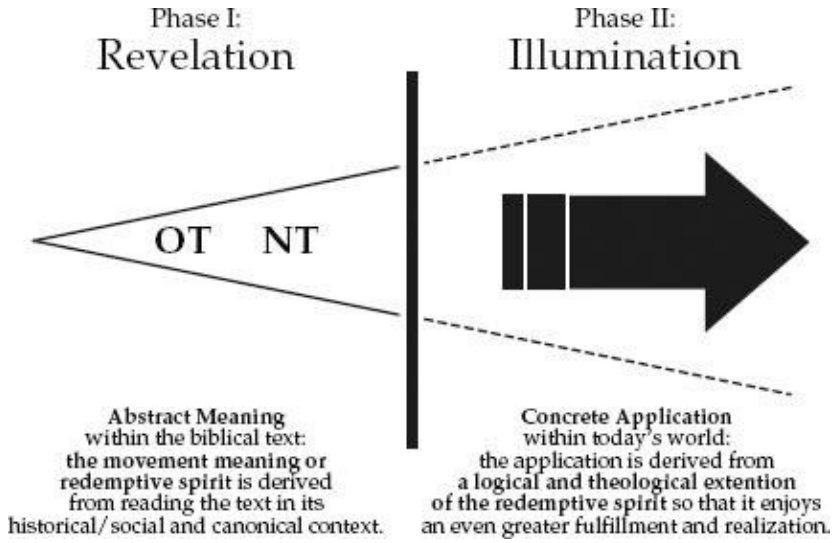
UN ENTENDIMIENTO INCORRECTO DE UN MÉTODO RMH

No puedo responder por otros métodos de trayectoria, pero hablaré por el modelo RMH que propongo aquí y he usado en otros lugares. Doriani sugiere repetidamente que los métodos de trayectoria intentan proporcionar a los cristianos una revelación que exceda los límites del canon. Quizás algunos defensores de la trayectoria discutan esto. Sin embargo, no conozco a ninguna de esas personas. Por mi parte, estoy totalmente horrorizado ante la idea de intentar proporcionar revelación extracanónica.

Un par de consideraciones deberían traer alguna corrección de este malentendido. Primero, el modelo RMH argumenta que cualquier desarrollo ético es simplemente una expresión o una mayor realización del espíritu redentor (abstracto) dentro del texto.

Entonces, aunque hay un ir más allá de la especificidad concreta del texto, no hay más allá del espíritu del texto. Aquí nos "quedamos dentro" del texto bíblico. Ahora debo admitir que la comunicación es pobre a veces de mi parte. Por ejemplo, este importante "permanecer dentro" del significado del texto bíblico y su ética imaginada no se presentó con la mayor claridad posible en el diagrama original de RMH (publicado en 2001). El método aquí es exactamente el mismo que la versión anterior (excepto quizás que en este volumen he expresado el beneficio de usar múltiples métodos juntos), pero el diagrama en mi presente ensayo RMH describe mucho mejor el ir más allá de lo concreto y el permanecer dentro del significado abstracto y redentor del espíritu. Esperemos que este mayor énfasis en "permanecer dentro" demuestre que no estoy hablando en absoluto de una nueva revelación o de un canon ampliado más allá del Nuevo Testamento.

En segundo lugar, me gustaría hablar de "revelación e iluminación" en relación con el enfoque RMH. Esto debería aliviar la preocupación de que de alguna manera estoy argumentando por una nueva revelación. ¡Dios nos libre! A continuación se muestra una descripción de cómo la "revelación y la iluminación" interactúan dentro de un modelo RMH:



Lo que llamo "significado de movimiento" o "espíritu redentor" es el significado que se encuentra dentro del texto bíblico mismo y, por lo tanto, parte de la fase I: revelación. Con el cierre del canon del Nuevo Testamento no hay más revelación. Lo que yo llamo "una extensión lógica y teológica" del espíritu redentor no es la revelación, sino más bien la aplicación estándar por parte de los cristianos y la iluminación del Espíritu: esta es la fase II: la iluminación.

Para los cristianos familiarizados con la Escalera de la abstracción de la hermenéutica de principios de Kaiser (PH), el RMH es simplemente un desarrollo especializado de ese método, es decir, el movimiento del significado abstracto (en el texto) a una aplicación concreta significativamente modificada (en nuestro mundo) . De hecho, como reconozco en mi respuesta al ensayo del Dr. Kaiser, parte de mi pensamiento para un modelo RMH provino del método de abstracción a particularización de Kaiser, que me gusta usar en mi caja de herramientas hermenéutica junto con un enfoque RMH.

La principal diferencia es que un método de principios (PH) se basa en una dimensión de significado sin movimiento (estática) en los detalles concretos del texto bíblico (derivado de la lectura de las palabras en su contexto literario) para descubrir un componente de significado abstracto que reside dentro del texto, mientras que un método de movimiento redentor (RMH) toma su señal de una dimensión de significado de movimiento en los detalles concretos del texto bíblico (derivado de la lectura de las palabras en sus antiguos contextos históricos / sociales y canónicos) para descubrir otro aspecto del significado abstracto que también reside en el texto. Ambos métodos funcionan para descubrir el significado abstracto dentro del texto bíblico y luego aplicarlo; ambos tipos de significado abstracto (significado PH y significado RMH) coexisten dentro de los mismos detalles concretos del texto.

Para avanzar en nuestro contexto contemporáneo, ya sea con un PH o un RMH, se requiere un proceso de razonamiento lógico y teológico mediante el cual los cristianos piensen a través de cómo debería verse este componente abstracto del significado en nuestro contexto contemporáneo.[101]Dentro de la segunda fase en el diagrama anterior, donde uno aplica el espíritu redentor (abstracto) del texto con un enfoque RMH, no es más un proceso revelador que aplicar el principio (abstracto) del texto en un enfoque PH. ¿Aplicación e iluminación del Espíritu? Si. ¿Revelación? No.

Aquí está el último factor decisivo para poner fin a las dudas sobre el desarrollo de una nueva revelación de RMH, a saber, un estudio de caso práctico con resultados diferentes. Darrell Bock, quien escribió el prólogo de mi libro Slaves, Women and Homosexuals, es un feliz defensor de un enfoque de RMH. Sin embargo, él es un jerarquista y yo un igualitario. (Estamos orando los unos por los otros para ver la luz). En el tema de la esclavitud, utiliza un RMH para descubrir dentro de los detalles concretos de los textos bíblicos de la esclavitud un componente del significado del movimiento (abstracto) o del espíritu redentor. Esto a su vez le permite, a través de un proceso de aplicación de reflexión lógica y teológica, mostrar que dicho significado abstracto, si se extiende natural o lógicamente o teológicamente, debería tomar la forma de una ética abolicionista en nuestro contexto contemporáneo.

Aquí nos vemos cara a cara. De hecho, podría haber escrito mi ensayo de esclavitud y probablemente habría hecho un mejor trabajo. Sin embargo, el Dr. Bock y yo tomamos la extensión lógica y teológica del espíritu redentor dentro de los textos de mujeres a diferentes puntos finales: es un jerarquista ligero o ultraligero (de ninguna manera una jerarquía pesada) y yo soy un igualitario complementario. ¡Ahora uno de nosotros en el proceso de solicitud de RMH está equivocado! Pero esto debería demostrar que definitivamente estamos en la aplicación y no en la revelación. Lo mismo es cierto cuando se utiliza el proceso de PH y se lleva el significado abstracto (principio) a una cultura contemporánea. No todos van a estar de acuerdo en (1) qué tan alto debe cruzar la Escalera de la Abstracción, y (2) exactamente cómo se debe desarrollar el principio en un nuevo contexto. Ya sea que use un RMH o un PH,

HUMILDAD METODOLÓGICA Y ARGUMENTOS PREDICADOS

Doriani adopta lo que, en mi opinión, es una argumentación defectuosa en el centro de su ensayo porque utiliza argumentos predicados.[102]En otras palabras, sus argumentos basados en la autoridad bíblica, la claridad bíblica y la suficiencia de la Escritura funcionan como argumentos solo si sus predicciones y suposiciones subyacentes sobre su método son correctas. Si comenzamos a leer su ensayo y nos encontramos alineados con su enfoque de valor nominal o con sus conclusiones de género (erróneamente polarizadas) porque eso es parte de nuestra comprensión previa al entrar en el ensayo, seremos más vulnerables a aceptar su razonamiento sin reflexión crítica. Sus argumentos funcionan solo porque se basan en (por lo tanto, "argumentos predicados") la exactitud de su visión del valor nominal. Sin embargo, en la medida en que estoy en lo correcto acerca de un RMH y él es incorrecto sobre su método de valor nominal, entonces todas sus cargas cargadas vuelven sobre sí mismo y prácticamente torpedean su método.

En efecto, el uso de argumentos predicados de Doriani revela una falta de humildad metodológica. Es muy posible que sea un hombre muy humilde en todos los demás aspectos de su vida. Estoy hablando aquí estrictamente de humildad metodológica y epistemológica. Permítanme ilustrar el problema poniendo sus zapatos en mis pies y caminando una o dos cuadras en sentido inverso. Por ejemplo, estoy completamente convencido de que el punto de vista de Doriani socava la autoridad bíblica porque silencia un elemento de significado del movimiento incrustado en el texto bíblico. Estoy fuertemente persuadido de que el enfoque del valor nominal de Doriani daña una comprensión sólida de la suficiencia de la Escritura: causa impotencia teológica en la formación de una ética contemporánea. Y creo que la comprensión y apreciación de Doriani de la iluminación del Espíritu dentro de la comunidad cristiana para permitir la reflexión sobre una ética bíblica son altamente deficientes. Podría seguir.

¿Debo decir esas cosas sobre el enfoque de valor nominal de Doriani? ¿Debo poner mis convicciones sobre el método de Doriani "socavando la autoridad bíblica" en una forma de argumento expandido y publicarlas para persuadir a los lectores de mi posición? ¡Absolutamente no![103]Primero, al escribir cualquier ensayo que vaya más allá, me gustaría establecer la validez de mi enfoque por sus propios méritos. En gran medida, el capítulo de Doriani no cumplió su misión, ya que fue un ataque a otras posiciones en lugar de un argumento positivo para su propia posición. En lugar de abordar problemas interpretativos difíciles y dar mejores respuestas metodológicas que otros, Doriani busca desacreditar a otros con un lenguaje peyorativo que tiende a perjudicar al lector en lugar de comprometer los problemas reales. En esta nota, me hubiera encantado ver una larga discusión de Doriani sobre cómo argumentaría con su método de valor nominal de manera persuasiva para una ética abolicionista. Tal faltaba.

En segundo lugar, incluso si estuviera convencido de que el método del valor nominal de Doriani socava la autoridad bíblica (y lo soy), sería cruel por mi parte centrarme en "socavar los argumentos de la autoridad bíblica" al criticar su método, porque sé que, como yo, él personalmente expresa a nivel confesional una sincera creencia en este importante aspecto de una teología de la Escritura. Deseo proteger, no destruir la integridad de su confesión teológica.

Tercero y más importante, si fundamentara mi caso en argumentos predicados, estaría traicionando un sentido inflado acerca de lo correcto de mi posición (y lo incorrecto de la suya). Al usar tales argumentos predicados, estaría demostrando una falta de humildad

epistemológica y metodológica. Quizás uno podría pensar que no hay necesidad de ser humilde al proteger la Biblia. Sin embargo, tales buenos motivos de "proteger la Biblia" se encuentran detrás de mi propio uso y argumentación para un RMH, ya sea que Doriani sea consciente de estas intenciones o no.

Además de las razones basadas puramente en la evaluación metodológica, tampoco me importa un enfoque de valor nominal porque lo considero extremadamente perjudicial para las Escrituras. Si bien tales motivos subyacentes de mi parte pueden ser honorables, deben mantenerse bajo control dentro de mi crítica de otros enfoques competitivos para que no sea culpable de mantener mi propio método interpretativo al mismo nivel de afirmación que la Escritura misma (sin mencionar lo anterior dos consideraciones) La afirmación del método no debe equipararse con la afirmación de la Escritura. Nuestros mejores intentos de discernir el significado de la Escritura no deben ser equiparados con la Escritura misma. La ausencia de tal humildad académica (y creo que cristiana) lleva a personas bien intencionadas, incluyéndome a mí mismo a veces, a presentar argumentos tan defectuosos.

CONCLUSIÓN

Concluyo mi respuesta al ensayo de Doriani expresando algunas de mis propias responsabilidades. En todos mis esfuerzos por comprender y aplicar la página sagrada, he tratado de ser fiel y fiel a las Escrituras y a su autoridad sobre mi vida. Realmente creo que hay un componente del significado del movimiento redentor (espíritu redentor) incrustado dentro de los detalles concretos del texto bíblico que soy responsable de abrazar como cristiano. Necesito dar una expresión de aplicación a ese espíritu redentor si debo obedecer las Escrituras en el sentido más completo.

A diferencia de Doriani y Kaiser, no estoy inclinado a ver que el Nuevo Testamento resuelva el problema de la esclavitud o el castigo corporal en términos de una especificación concreta del texto (el significado de RM es un asunto completamente diferente). Entonces, naturalmente, veremos la formación ética contemporánea derivada del Nuevo Testamento de diferentes maneras. La idea básica del significado del movimiento redentor y cómo se deriva del texto es bastante simple. Pero trabajar con ese significado para producir un modelo para ir más allá no es tan simple. Seré el primero en admitir que no siempre he comunicado el modelo tan claramente como debería. Además, en mi construcción actual del método RMH, es posible que todavía no tenga todo exactamente correcto. Estoy abierto a formas de mejorar el modelo,

En muchos aspectos, entré en esta respuesta al Dr. Doriani con gran renuencia y un gran corazón. Sin embargo, nuestro diálogo ha sido beneficioso en la medida en que nos ayuda a aclarar los problemas que distinguen nuestros puntos de vista respectivos. Espero que esta interacción pueda abrir el camino para un diálogo futuro de un tipo más constructivo en el que simplemente podamos poner nuestros modelos sobre la mesa para la inspección y la reflexión mutuas. En tal ocasión, podríamos discutir las fortalezas y debilidades (sí, ¡incluso un RMH tiene debilidades!) De nuestros métodos respectivos, mientras vigilamos atentamente la autenticidad de nuestras afirmaciones compartidas y convicciones sinceras sobre las Escrituras. Protegeré su integridad confesional y él puede proteger la mía.

1) Daniel Doriani, poniendo la verdad a trabajar: la teoría y la práctica de la aplicación bíblica (Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 2001), 62–67.

2) Kevin Vanhoozer, El drama de la doctrina: un enfoque lingüístico canónico de la teología cristiana (Louisville: Westminster John Knox, 2005), 295–97.

3)Utilizo el término "escéptico" en lugar de "crítico" para denotar eruditos bíblicos que niegan la veracidad de la Biblia. Como señala Bob Yarbrough, todos aspiramos a ser pensadores críticos.

4)CS Lewis imagina a un teólogo en el infierno, pero aún teologizando, preguntándose qué habría dicho Jesús, ¡cómo podría haber madurado! Si su vida no hubiera sido interrumpida a una edad tan temprana. Ver The Great divorce (Nueva York: Collier, 1946), 46.

5) IH Marshall, más allá de la Biblia: pasar de las Escrituras a la Teología (Grand Rapids: Baker, 2004), 66.

6) Ibíd., 66–67.

7) La apelación a la mente de las personas civilizadas puede leerse como un signo de amplitud mental, pero si preguntamos "Cuya definición de 'personas civilizadas'" vemos que puede enmascarar otra forma de provincialismo.

8) Ibid., 67. Su masiva Teología del Nuevo Testamento (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004), con una referencia al infierno en la p.559, no arroja luz sobre la cuestión.

9) Craig Keener, Paul, Mujeres y esposas (Peabody, MA: Hendrickson, 1992), 139.

10) Ibid., 144–47.

11)Ibíd., 169–70. No puedo ver por qué Keener piensa que el matiz en el llamado de Paul a la subordinación hace que sea "difícil de creer" que él quiso decir sus palabras para aplicar transculturalmente.

12)Ibid., 171. El énfasis es mío. Keener cree que la convocatoria de Paul a la sumisión mutua descarta el liderazgo masculino.

13) John Stackhouse, Finalmente Feminista (Grand Rapids: Baker, 2005), 50.

14) Ibíd., 51–54.

15. Ibid., 55-60.

dieciséis.Algunos estudiosos interpretan el verso de manera diferente. Literalmente, el griego dice: "Pero si eres capaz de ser libre, más bien utilízalo". Algunos dicen que Paul quería que los esclavos hicieran uso de su esclavitud, no de su libertad, al seguir siendo esclavos y aprovecharla al máximo. La razón: Pablo generalmente insta a los corintios a quedarse donde están en el capítulo 7. Pero esto es insostenible: (1) Las secciones para solteros y casados establecen excepciones al principio de quedarse (7: 9, 15); Esta es la excepción para los esclavos. (2) "Hacer uso [de él]" es una elipsis, que debe completarse desde el contexto. El sustantivo más cercano es "libertad", en la frase inmediatamente anterior. Por lo tanto, hacer uso de la libertad es correcto. (3) La Biblia a menudo recomienda la liberación de esclavos; solo Éxodo 21: 6 considera la continuación voluntaria en él.

17)Stackhouse dice con razón: "Jesús presiona contra las expectativas de género de su época ... sin realmente anularlas" en Finalmente feminista, 40. Jesús fue un reformador, no un revolucionario.

18)Ver, por ejemplo, Elizabeth Schüssler Fiorenza, pan no piedra: El desafío de la interpretación igualitaria bíblica (Boston: Beacon, 1984); Luke Timothy Johnson, La primera y segunda carta a Timothy (Nueva York: Doubleday, 2001), 206-11. Ver especialmente Francis Watson en "Estrategias de recuperación y resistencia: reflexiones hermenéuticas sobre Génesis 1-3 y su recepción paulina", Diario para el estudio del nuevo Testamento 14:45 (1992): 79-103. Señala (87–91) que los intérpretes igualitarios a veces intentan "recuperar" el verdadero significado de un texto, pero concluye que incluso si existe cierta incertidumbre sobre el significado preciso de Génesis 1-3, la "recuperación" es finalmente "una causa perdida". "Para que sea mejor" resistir "la enseñanza de Pablo.

19) William Webb, Esclavos, mujeres y homosexuales: Explorando la hermenéutica del análisis cultural (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 33.

20) Ibíd., 33–37.

21)John Calvin, "Epístola Dedicatoria" (a Simon Grynaeus) en epístola a los romanos, trans. por Henry Beveridge (Grand Rapids: Baker, 2003), xxiii. Ver también John L. Thompson, "Calvino como intérprete bíblico", en The Cambridge Companion to John Calvin, ed. Donald McKim (Nueva York: Cambridge Univ. Press, 2004), 60.

22) Doriani, poniendo la verdad a trabajar, 46–47, 201–7.

23)Algunos RHT enfatizan tanto la centralidad de Dios y la redención que cualquier movimiento para extraer lecciones morales de las narraciones bíblicas es visto como moralismo y una traición al principio de la lectura centrada en Dios. Ver SG De Graaf, promesa y liberación, trad. por HE Runner (Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1977), 17–23; Geerhardus Vos, Teología bíblica (Grand Rapids: Eerdmans, 1948), 18.

24) Gordon D. Fee y Douglas Stuart, cómo leer la Biblia por todo su valor (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 97.

25) Un punto que Craig Blomberg establece y practica ni en la pobreza ni en la riqueza (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 163.

26)Christopher Wright, viviendo como el pueblo de Dios (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1983), 26ff .; idem, Ética del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004), 24–47.

27) Doriani poniendo la verdad a trabajar, 193ff.

28)John Frame, La doctrina del conocimiento de Dios (Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1987), 200–201; véase también Vanhoozer, drama de doctrina, 87–91, 278–81.

29)Por ejemplo, Matt. 14: 13-21; 15: 32-39; 17: 1–8 no hacen comentarios editoriales.

30) Como ilustra el caso de Gedeón y el vellón, los actos aislados o desaprobados no pueden tener un valor normativo.

31) Haddon Robinson, "La herejía de la aplicación", liderazgo 18: 3 (otoño de 1997): 21–22.

32)La escritura hace concesiones para los pobres. Vea las leyes sobre la sustitución de corderos por palomas.

33) Marshall, más allá de la Biblia, 48, 54–55.

34) Ibíd., 42–43.

35) En 1620, el protestante William Whately todavía dijo que sí en un arbusto de novia (Londres, 1617, 1623) y Care Cloth (Londres, 1624).

36) Thomas Cathcart y Daniel Klein, Plato y un ornitorrinco. Entrar en un bar: comprender la filosofía a través de los chistes (Nueva York: Abrams Image, 2006), 124–35.

37) Marshall, más allá de la Biblia, 45–48, 66–70.

38) Ibíd., 71.

39) Ibid., 35-37.

40)Quizás deseamos que la Biblia haya pedido explícitamente su terminación. No es nuestro lugar adivinar por qué la Biblia no dijo lo que deseamos, pero podemos notar que la esclavitud fue un fenómeno humano casi universal hasta hace aproximadamente dos siglos. En ese contexto, muchos pidieron la reforma de la esclavitud, pero nadie pidió la abolición de la institución. Ver Thomas Sowell, rednecks negros y liberales blancos (San Francisco: Encounter, 2005), 111–69.

41) Bart Campolo, "Los límites de la gracia de Dios", The Journal of student Ministries 1: 3 (septiembre / octubre de 2006): 1–4.

42)Ver Susan Sumner, Hombres y mujeres en la iglesia (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 207ff .; Keener, Paul, Mujeres y esposas, 111-15, respectivamente.

43)Las trayectorias rara vez son suaves en la vida cotidiana. Considere cómo podríamos trazar el progreso de un matrimonio, una economía, la derrota de una adicción o el crecimiento de una iglesia.

44)Herman Ridderbos, Historia redentora y las Escrituras del Nuevo Testamento (Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1988), 12-30; cf. Kevin Vanhoozer, "Encarcelado o Libre", al leer las Escrituras con la Iglesia, ed. AKM Adam y col. (Grand Rapids: Baker, 2006), 62–64.

45 CS Lewis, El gran divorcio, 72–73, 32–46, passim.

46) Miroslav Volf, exclusión y abrazo: una exploración teológica de identidad, alteridad y reconciliación (Nashville: Abingdon, 1996), 301–4.

47) Tim Keller, La razón de Dios (Nueva York: Dutton, 2008), 73–74.

48) Oliver O'Donovan, resurrección y orden moral (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 158.

49) Keller, razón de Dios, 72–73.

50 Ver su libro El drama de la doctrina.

51) Thomas Merrill, "Introducción" a William Perkins, 1558–1602: sus obras pioneras en casuística (Nieuwkoop, Países Bajos: De Graaf, 1966), x-xi.

52)Geoffrey Bromiley, "Casuistry", en el diccionario de ética cristiana del panadero, ed. Carl FH Henry (Grand Rapids: Baker, 1973), 85.

53)JI Packer, "Situaciones y principios", en la ley, la moral y la biblia, ed. Bruce Kaye y Gordon Wenham (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1978), 155.

54)Este es el procedimiento para la casuística en ética médica. Ver Mark Kuczewski, "Casuistry", en la enciclopedia de ética aplicada, ed. Ruth Chadwick (San Diego: Academic Press, 1998), 1: 425–30.

55)William Ames, Conciencia con el poder y sus casos (Norwood, NJ: Walter J. Johnson, 1975 [facsímil, 1639]), Libro 3, cap. 20, 94-96.

56)Por ejemplo, "¿Qué pasará si me atrapan?" No es una pregunta útil.

57) Lo desarrollo al poner la Verdad a trabajar, 97-157.

58) Ver el llamado de Walter Kaiser para "establecer principios" en, por ejemplo, Hacia una teología exegética (Grand Rapids: Baker, 1981), 149-63.

59) John Goldingay, Modelos para la interpretación de las Escrituras (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 92.

60 Sobre la historia de la interpretación, véase Daniel Doriani, Women and Ministry (Wheaton, IL: Crossway), 147–74.

61)Las explicaciones igualitarias fuertes de 1 Timoteo 2 incluyen a Craig Keener, Paul, Mujeres y esposas, 101–32; IH Marshall, The Pastoral Epistles (Edimburgo: T & T Clark, 1999), 436–71. Entre los complementarios, ver Douglas Moo, "¿Qué significa no enseñar o tener autoridad sobre los hombres: 1 Timoteo 2: 11-15", en la recuperación de la virilidad y la feminidad bíblica, ed. John Piper y Wayne Grudem (Wheaton, IL: Crossway, 1991), 179–93; William D. Mounce, Epístolas Pastorales (Nashville: Thomas Nelson, 2000), 94–149; Thomas R. Schreiner, "Una interpretación de 1 Timoteo 2: 9–15: Un diálogo con erudición", en Mujeres en la Iglesia: un nuevo análisis de 1 Timoteo 2: 9–15, ed. Andreas Kostenberger, Thomas R. Schreiner y H. Scott Baldwin (Grand Rapids: Baker, 1995), 105–54.

62) Algunos estudiosos creen γυνή(gynē), traducido como "mujeres" en casi todas las traducciones, debe traducirse como "esposas". Ver Gordon Hugenberger, “Mujeres en la oficina de la Iglesia: ¿Hermenéutica o exégesis? A Survey of Approaches to 1 Timothy 2: 8–15 ”, Journal of the evangélica Theological society 35 (1992): 341–60. Griego usa la misma palabra para mujeres y esposas, pero "mujeres" parece correcto: (1) Cuando γυνή(ginebra) indica una esposa, el contexto menciona el matrimonio o los esposos. (2) Paul difícilmente prohibiría a las esposas vestirse con ostentación pero permitiría que las mujeres solteras lo hagan (ver Schreiner, "Interpretación", 115-17). Además, "Quiero" indica un comando virtual. βούλομαι (boulomai) significa "yo aconsejo", no "deseo".

63)Después de una larga queja sobre los lujos de las mujeres, Juvenal agrega: "Mientras tanto, no le presta atención a su esposo". Ver Juvenal, "Sátira 6", en Juvenal y Persius, trad. por CG Ramsey (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1965), 121-25.

64) David Scholer, "Adorno de mujeres: algunas observaciones históricas y hermenéuticas sobre los pasajes del Nuevo Testamento", hijas de sarah 6: 1 (1980): 5.

sesenta y cinco. Doriani, Women and Ministry, 189, nota 3.

66Paul no prohíbe todo el peinado; Las trenzas pueden ser simples. El problema son los peinados elaborados. Ver James B. Hurley, Hombre y mujer en perspectiva bíblica (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2002), 198–99, 257–59; David Gill, "La importancia del retrato romano para cubrirse la cabeza en 1 Corintios 11: 2–16", boletín de Tyndale 41.2 (1990): 244–60.

67) El verbo es un imperativo.

68)La Mishná, trans. por Herbert Danby (Nueva York: Oxford, 1933), 446 (aproximadamente 1: 5).

69)Philo, “Sobre la creación” 1: 131, y “Las leyes especiales” 7: 581–83, en The Works of philo, trans. por FH Colson (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1929 y 1937).

70)Aida B. Spencer, más allá de la Maldición: Mujeres llamadas al ministerio (Peabody, MA: Hendrickson, 1989), 84–86; Keener, Paul, Mujeres y esposas, 109-13.

71)Stephen Baugh, "Un mundo extranjero: Éfeso en el primer siglo", en Mujeres en la Iglesia: un nuevo análisis, ed. Kostenberger, Schreiner y Baldwin, 45–47.

72) Pablo usa ἐπιτρέπω(epitrepo), "permiso", otras dos veces (1 Cor. 14:34; 16: 7). Ninguno de los dos registra una mera preferencia. Vea George Knight, Comentario sobre las Epístolas Pastorales (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 140. O mírelo de esta manera: si les digo a mis hijos, "No les permito lamer sus platos" el lunes y veo lamiendo nuevamente el miércoles, es poco probable que acepte esta excusa, "Pero papá, usaste el tiempo presente y ahora estamos en el futuro".

73) En los quince textos paulinos que usan "enseñar" (διδάσκω, didaskō), tres ciertamente se refieren a la doctrina básica (1 Cor. 4:17; Gá. 1:12; 2 Tes. 2:15) y seis casi con certeza (Rom. 12: 7; Ef. 4:21; Col. 1:28; 2: 7; 1 Tim. 2:12; 4:11), dejando seis que se refieren a otras enseñanzas. Hay dos sustantivos afines para la enseñanza,διδαχή (didache) y διδασκα(Didaskalia). La primera palabra se refiere a la doctrina cristiana en cuatro de sus seis usos en el NT (Rom. 6:17; 16:17; 2 Tim. 4: 2; Tito 1: 9; pero no 1 Cor. 14: 6, 26) . La segunda palabra típicamente se refiere a la enseñanza falsa (Mateo 15: 9; Marcos 7: 7; Ef. 4:14; Col. 2:22; pero no Rom. 15: 4); hasta que lleguemos a las epístolas pastorales. Allí Pablo especifica si es una sana doctrina o no (1 Tim. 1:10). Ver Knight, Epístolas Pastorales, 88–89, 140–41; JND Kelly, Las epístolas pastorales (Peabody, MA: Hendrickson, 1993), 50; Schreiner, "Una interpretación de 1 Timoteo 2", 127–28.

74)Para "ejercer autoridad", ver H. Scott Baldwin, "Una palabra difícil: ΑΥΘΕΝΤΕΩ en 1 Timoteo 2:12" y "Apéndice 2: ΑΥΘΕΝΤΕΩ en literatura griega antigua", en Mujeres en la Iglesia: un análisis fresco, ed. Kostenberger, Schreiner y Baldwin, 65–80 y 269–305. Ver también Leland E. Wilshire, "La computadora TLG y más referencias a ΑΥΘΕΝΤΕΩ en 1 Timoteo 2:12", estudios del Nuevo Testamento 34 (1988): 120–34; e ídem, "1 Timoteo 2:12 Revisited: Una respuesta a Paul W. Barnett y Timothy J. Harris", evangélico Quarterly 65 (1993): 54. El primer artículo de Wilshire es susceptible a Baldwin; su segundo no es.

75) John Chrysostom, sermones en Génesis, citado en griego e inglés en Baldwin, "ΑΥΘΕΝΤΕΩ in 1 Timothy 2:12", 73–74, 283.

76)Andreas Kostenberger, "Una estructura de oración compleja en 1 Timoteo 2:12", en Mujeres en la Iglesia: un análisis fresco, ed. Kostenberger, Schreiner y Baldwin, 84-104.

77) Pablo usa otra palabra, ἑτεροδιδασκαλέω (heterodidaskaleo), para la enseñanza falsa (1 Tim. 1: 3; 6: 3).

78) William Cosgrove, apelando a las escrituras en el debate moral: cinco reglas hermenéuticas (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 12–50.

79)Algunas de estas leyes nos parecen onerosas, pero la protección de la integridad y la herencia de la familia fueron valores principales. Ver Christopher Wright, Ética del Antiguo Testamento, 293–94. La discusión de Levítico 19 en Richard Bauckham, La Biblia y la política (Louisville: Westminster John Knox, 1989), 34 ss., Demuestra la sutileza de estas leyes.

80 Una vez más, algunos eruditos igualitarios escépticos, que se sienten libres de decir que la Biblia está equivocada, están de acuerdo con esta interpretación de Génesis 1-3.

81) Doriani, Mujeres y Ministerio, 23–40.

82) La partícula griega a veces ambigua μενοῦν (menoun) significa "Sí, sino más bien", no "No, más bien" (ver Margaret Thrall, partículas griegas en el nuevo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1962], 35).

83) Ridderbos, historia redentora, 12-24.

84)Los igualitarios cristianos no evangélicos disputan los relatos evangélicos, alegando que una jerarquía masculina emergente suprimió información sobre el liderazgo femenino temprano; ver Elizabeth Schüssler Fiorenza, en Memoria de ella: una reconstrucción teológica igualitaria de orígenes cristianos (Nueva York: Crossroad, 1983), esp. 40-92.

85)Rebecca Groothuis, Buenas noticias para las mujeres (Grand Rapids: Baker, 1997), 109-11; Stanley Grenz, Mujeres en la Iglesia: una teología bíblica de las mujeres en el ministerio (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995), 211–12.

86)Las restricciones de espacio prohíben que desarrolle esto, pero veo a James Hurley, Hombre y Mujer en perspectiva bíblica (Grand Rapids: Zondervan, 1981), 188–94; Doriani, Mujer y Ministerio, 81–86.

87) Stackhouse, finalmente feminista, 50.

88) Robert Gagnon, La Biblia y la práctica homosexual (Nashville: Abingdon, 2001).

89) Mark Steyn, "The Marrying Kind", Atlantic Monthly (mayo de 2005), 142–43.

90 Esto está de acuerdo con el diccionario aleatorio Webster's College (Nueva York: Random House, 1992), 213. Bromiley, “Casuistry”, 85–86, citado p.100, n.52 lo resumió como “en esencia la casuística es la aplicación de ley o leyes en las circunstancias cambiantes de la vida cotidiana ".

91) Las palabras en cursiva son los cuatro criterios del profesor Doriani.

92) Geerhardus Vos, Teología bíblica (Grand Rapids: Eerdmans, 1948), 26. El énfasis es mío.

93) Un RMH ciertamente empuja el sobre dentro de las conclusiones jerárquicas sobre la naturaleza y expresión de esa jerarquía.

94)William J. Webb, "Una hermenéutica del movimiento redentor: fomentando el diálogo entre cuatro puntos de vista evangélicos", JeTs 48: 2 (junio de 2005): 334–340. Darrell Bock escribió el prólogo a Slaves, Women & Homosexuals debido a su aprecio por un RMH a pesar de que no llega a las mismas conclusiones que yo sobre el tema de género. Del mismo modo, Craig Blomberg dio su consentimiento por escrito para que incluyera su nombre en la dedicación del libro (dedicado a Blomberg y FF Bruce) en vista de su respaldo compartido de un RMH.

95)No quiero descartar el punto más amplio de Doriani donde cita 1 Cor. 7: 21c sobre algunas de las diferencias entre los textos de esclavitud y los textos de mujeres. Sí, soy consciente de estas diferencias. Desafortunadamente, Doriani ignora la similitud clave entre estos dos estudios de caso en relación con un RMH, a saber, que muchos textos bíblicos (como los textos de esclavitud) no presentan una ética última en términos del tratamiento de las mujeres. Pero esa es otra discusión.

96)Tampoco el Nuevo Testamento lleva los textos de castigo corporal del Antiguo Testamento (el segundo ejemplo dentro de mi ensayo RMH) a una ética suprema. Si bien se dice poco a nivel concreto, el Nuevo Testamento parece adoptar actitudes del Antiguo Testamento hacia el castigo corporal con una afirmación "tal cual" a través de la analogía teológica.

97) "Razonamiento teológico, ético y hermenéutico riguroso" es probablemente un término mejor que "pensamiento crítico" simplemente debido a malentendidos asociados con la última expresión.

98)Para dos excelentes discusiones sobre Apocalipsis 22: 18–19, ver Grant R. Osborne, revelación (Comentario exegético de Baker sobre el Nuevo Testamento; Grand Rapids: Baker, 2002), 794–97; GK Beale, El libro de la revelación (New International Greek Text Commentary; Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 1150–56.

99)Para comenzar, observe el énfasis en los falsos profetas en las siete iglesias y el falso profeta por excelencia que emerge como parte de la trilogía del mal. Además, hay conexiones entre Balaam y las fórmulas de maldición de Deuteronomio.

100Doriani alega que entendemos su método no como un método de prueba de mensajes de texto, sino como un método que evidencia un trabajo duro y laborioso. En este sentido, escribe, "es demasiado fácil arrojar la acusación de 'mensajes de texto de prueba' [contra el método de valor nominal de mi / Doriani] sobre lo que [en realidad] puede ser el fruto de una exégesis minuciosa".

101)Con el método de ph uno tiene que pensar rigurosamente en (1) similitudes y diferencias para determinar qué tan alto llegar a la Escalera de la Abstracción antes de cruzar entre dos mundos; las diferencias entre los horizontes antiguos y contemporáneos empujan a uno hacia arriba una articulación más abstracta del principio de uno, mientras que las similitudes deberían llevarlo a uno por la escalera. Luego (2) se necesita más reflexión con el método PH para razonar sobre cómo llevar el significado abstracto (el principio incrustado) de vuelta a la escala en un contexto contemporáneo. Debido a que este es un proceso de razonamiento humano, no todos estarán de acuerdo con los resultados de PH y la fuerza de la aplicación de uno solo es tan buena como el razonamiento en ambos pasos (1) y (2) es convincente. Con el método RMH se requiere un pensamiento riguroso para (1) mirar el texto bíblico dentro de su antiguo contexto histórico / social y contexto canónico para tener un sentido de espíritu redentor abstracto con respecto a su fuerza, movimiento incremental y dirección de movimiento . Una vez que se determina este significado abstracto, el siguiente paso (2) implica un mayor pensamiento y reflexión, dada la lógica de extensión (algunos prefieren llamar a esta trayectoria de paso) y varios otros factores teológicos, sobre qué tan lejos se debe llegar a la redención subyacente o implícita. espíritu dentro del nuevo contexto contemporáneo. Una vez más, los resultados contradictorios alcanzados por diferentes personas que usan el método PH también deben esperarse usando el método RMH. Dado que el RMH, como el PH, implica un proceso de razonamiento humano,

102Por "argumentos predicados" me refiero a los argumentos contra una opinión competitiva que son correctos si y solo si la propia opinión, a partir de la cual se hacen esos argumentos, es correcta. Para decirlo de otra manera, los argumentos en contra del punto de vista opuesto están "basados" o requieren la validez de la propia posición para ser verdad.

103) Dado que Doriani incluyó estos argumentos predicados sobre una teología de la Escritura dentro de su ensayo original, no tengo más remedio que responder a ellos y mostrar por qué son problemáticos.

CAPÍTULO TRES

UNA DRAMA-DE-REDENCIÓN MODELO

SIEMPRE REALIZANDO?

Kevin J. Vanhoozer

Puede ser que cuando ya no sepamos qué hacer, hayamos comenzado nuestro verdadero trabajo y que cuando ya no sepamos qué camino tomar, hayamos llegado a nuestro verdadero viaje. La mente que no está desconcertada no se emplea. La corriente impedida es la que canta.[1]

DE CAMINOS, CAMINOS INCORRECTOS, Y OTRAS MANERAS DE IR MÁS ALLÁ

La Biblia, la Palabra de Dios escrita, es "una lámpara para mis pies y una luz para mi camino" (Salmo 119: 105), pero hay cierta confusión sobre cómo encenderla y cierto debate sobre qué tan adelante brilla.

EL CAMINO DEL CAMINO

El movimiento cristiano primitivo se denominó "el Camino" (Hechos 9: 2; 19: 9) por una buena razón: estos creyentes eran discípulos comprometidos con el que dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Juan 14 : 6). Jesús les dijo a sus discípulos que podían entenderlo al leer las Escrituras: el Antiguo Testamento interpreta a Jesús y Jesús interpreta el Antiguo Testamento (Lucas 24: 25–27). Del mismo modo, aquellos que continuarían siguiendo a Jesús hoy no tienen más remedio que interpretar las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento.[2]

El desafío del discipulado cristiano actual es seguir el camino de Jesucristo en un espacio y tiempo muy diferente en el que las formas de vida (culturas) prevalecientes tienen poca semejanza con los entornos preindustriales y agrarios del antiguo Israel. Juan el Bautista tuvo que preparar el camino del Señor (Mateo 3: 3); Nuestra tarea es continuar. ¿Cómo puede una iglesia joven seguir su camino recto mientras se abre paso a través de contextos que la Palabra de Dios nunca menciona? ¿Qué significa ser bíblico en el siglo XXI? Comenzamos con una historia de advertencia.

Un camino equivocado

En el verano de 2005, AJ Jacobs guardó cualquiera de sus prendas hechas de fibras mixtas (Lev. 19:19) como el primer paso en lo que llamó Proyecto Biblia: un experimento de un año de vivir estrictamente de acuerdo con las Escrituras. . Jacobs, un agnóstico que quería reconectarse con su judeidad, mantuvo un registro diario de su experiencia, que finalmente publicó como El año de vivir bíblicamente: la humilde búsqueda de un hombre para seguir la Biblia de la manera más literal posible.[3]Jacobs pasó ocho meses tratando de vivir según el Antiguo Testamento y cuatro meses según el Nuevo. Llevó a cabo su experimento con la lengua plantada firmemente en la mejilla, demostrando la "idiotez justa" de la interpretación literal llevando el legalismo a su extremo lógico. Por ejemplo, el día sesenta y dos apedreó a los que rompen el sábado y a los adúlteros en Central Park. Sin embargo, no queriendo ser arrestado por asalto criminal, decidió arrojar guijarros subrepticiamente en la parte baja de la espalda de un delincuente.

Incluso los experimentos fallidos a veces producen resultados interesantes. El intento de Jacobs de atenerse a la intención original y seguirla "al pie de la letra" termina burlándose no de la interpretación literal sino de su propia comprensión inestable de lo que esto implica. Él equipara "vivir bíblicamente" con las siguientes reglas, pero no reconoce el panorama más amplio en el que las reglas se aplican (o no). No ve que vivir bíblicamente es una cuestión no solo de volición, sino también de cognición, afecto e imaginación, o que vivir bíblicamente es, en última instancia, un proyecto comunitario, no el logro de un individuo. Jacobs es incapaz de ver más allá de la letra en el tema, o espíritu, del texto, ni muestra ningún conocimiento de los desarrollos dentro de la Biblia misma. Aunque creativo en su parodia de la interpretación fundamentalista, Su experimento es, en última instancia, poco imaginativo y sin inspiración. La Biblia, en manos de Jacobs, no es más que una guía obsoleta de etiqueta, no una fuerza viva y activa que atraviesa los corazones humanos (Hebreos 4:12).

UNA MANERA MÁS EXCELENTE (HERMENEUTICA)

I. Howard Marshall ha llevado a cabo un experimento similar, examinando desde la perspectiva de un erudito del Nuevo Testamento cómo pensar y vivir bíblicamente puede requerir que uno vaya más allá de la Biblia con principios sancionados por la Biblia misma.[4] [4] ¿Cómo y en qué medida puede el discurso y el discipulado del primer siglo ejercer un papel autoritario en el discurso y el discipulado del siglo XXI?

Lo que Marshall sabe, y Jacobs no, es que no podemos vivir bíblicamente sin involucrarnos en la interpretación bíblica. Se trata de la razón interpretativa correcta, de saber cómo pasar de sacra pagina (sagrada Escritura) a sacra doctrina (santa enseñanza). La cuestión no es si, sino cómo la Biblia ejerce su autoridad a pesar de su distancia histórica y cultural. Podemos eliminar los dos extremos: que lo que dicen los autores bíblicos solo tiene un interés anticuario, y que todo lo que dicen los autores bíblicos es transculturalmente normativo. Lo que necesitamos son principios bíblicos para discernir la Palabra de Dios en las palabras del hombre, lo teológicamente normativo de lo antropológicamente relativo.

El proceso de interpretación bíblica es en sí mismo un medio de discipulado. Uno no puede seguir el camino sin seguir el camino de las palabras. ¿Quién está en la mejor posición para llevarnos a la tierra prometida de lectura correcta, para usar la Biblia para iluminar nuestro camino a través de territorios conocidos y desconocidos? ¿Quién tiene las llaves del reino de la interpretación bíblica? Hay muchos pretendientes académicos al trono teológico. Mi propio punto de vista es que la interpretación teológica de las Escrituras (leer la Biblia en la iglesia para escuchar a Dios) es un proyecto conjunto. Necesitamos todas las disciplinas teológicas trabajando juntas para pensar y vivir bíblicamente. Dejando sus propios recursos, cada disciplina no llega a cultivar la sabiduría divina que es el fin de la educación teológica: la capacidad de conocer y amar a Dios correctamente.

Sin embargo, ser bíblico es, en última instancia, un proyecto eclesial más que académico. Se trata de saber hablar y hacer la verdad en el amor; de madurar, crecer en todos los sentidos en Cristo (Ef. 4: 13-15). Los estudios bíblicos por sí solos no son suficientes, especialmente cuando se estancan "detrás del texto".[5 5]Sí, requiere aplicación, pero como vimos anteriormente con el ejemplo de la lapidación, no siempre es sencillo saber cómo "lo que significa" tiene relación con el presente. Aquí es donde la historia de la iglesia ayuda en la medida en que es simultáneamente la historia de la interpretación bíblica, porque ¿qué más es la iglesia sino la comunidad que busca seguir la Palabra de Dios? Del mismo modo, el asesoramiento pastoral, la misionología y la teología sistemática son todas formas de interpretación bíblica en la medida en que también fomentan el pensamiento bíblico y la vida en individuos y familias en esta y en otras culturas.[6 6]

Haríamos bien en tener en cuenta la declaración de la misión del apóstol Pablo para la Biblia: "Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia" (2 Tim. 3:16). sacra pagina es rentable para sacra doctrina, que a su vez es rentable para sacra vita (vida santa), que incluye santificación y shalom. La teología es "práctica" en el sentido más completo y robusto: no se trata de construir sistemas de ideas sino de construir el mundo, o más bien, de construir el mundo en la plenitud de Cristo (Ef. 1 : 22-23). Ser bíblico, entonces, en última instancia, se refiere a lo que se puede llamar una tarea "política": construir la ciudad de Dios en medio de las ruinas de la ciudad del hombre.

FE QUE BUSCA (Y VISUALIZA) ENTENDIMIENTO: EL DIVINO DRAMA DE LA REDENCIÓN

Para continuar el cristianismo bíblico en el contexto contemporáneo, es importante saber qué tipo de camino estamos recorriendo. ¿Qué / a quién estamos tratando de seguir? ¿A qué / a quién tratamos de ser fieles: una persona, una filosofía, un código moral, una tradición, una cultura antigua?

El tema de la Biblia, y por lo tanto de la fe y el pensamiento cristianos, es intrínsecamente dramático. El evangelio es la buena noticia de que Dios el Padre ha dicho y hecho cosas en Jesucristo a través del Espíritu Santo para la salvación del mundo. Lo que la iglesia busca entender es esencialmente una historia real: la historia de los tratos de Dios con sus criaturas. Por historia no estoy pensando en un tipo particular de género literario,

sino en una serie de eventos que, tomados en conjunto como un drama unificado, sirven como un lente o marco interpretativo a través del cual los cristianos piensan, dan sentido a su experiencia y deciden qué hacer y cómo hacerlo.

Al emplear un modelo teatral, no me estoy suscribiendo a una teoría particular del drama, sino que estoy desplegando una serie de temas y conceptos que resultarán fructíferos en nuestra búsqueda de la comprensión cristiana.[7] [7]Ir más allá de la Biblia bíblicamente es, en última instancia, una cuestión de participar en el gran drama de la redención del cual la Escritura es el testimonio autorizado y la escritura sagrada. La Biblia comunica la doctrina divina que instruye a la iglesia en el camino del drama divino. La teología involucra no solo un razonamiento teórico sino teatral: razonamiento práctico sobre qué decir y hacer en situaciones particulares a la luz del evangelio de Jesucristo; razonamiento práctico sobre qué decir y hacer para "presentarse ante Dios como uno aprobado, un trabajador que ... maneja correctamente la palabra de verdad" (2 Tim. 2:15).

THEODRAMA

El drama nos recuerda que no debemos hacer una distinción demasiado fina entre "palabra" y "acto"; El teatro es, después de todo, el lenguaje de la acción. La página sagrada existe para dirigir nuestra atención a la obra divina: "La obra es la cosa".[8]La teología es simplemente la sombra proyectada por el teodrama; La acción de Dios, el discurso y la acción de Dios, es anterior a la respuesta de la iglesia. El evangelio que reúne a la iglesia es una comedia divina en la que los seguidores de Jesucristo tienen el privilegio y la responsabilidad de participar.[9] [9]

El teatro ocurre cuando una o más personas se "presentan" a los demás.[10]Y así sucede con el drama de la redención. Todo comienza con la revelación, la representación de Dios en el escenario de la historia mundial: "La revelación en la Biblia significa la revelación de sí mismo ... del Dios que por naturaleza no puede ser revelado a los hombres".[11]El teodrama es precisamente una cuestión de que Dios tome la iniciativa de darse a conocer a los demás, de que Dios separe la cortina secular para revelar y redimir. A diferencia de los sistemas filosóficos donde el medio es ideas, o la película donde el medio es imágenes de celuloide, el medio del drama es personas vivas en interacción dialógica. El drama implica una actividad corporal externa que da a conocer la vida interior o el espíritu.[12]Pero esto es precisamente lo que sucede en la historia de Jesucristo: el Dios vivo se presenta a través de las palabras y los hechos que comprenden una vida humana particular. Es el teodrama hasta el fondo. El ser de Dios está en Cristo, revelándose y reconciliándose con el mundo.

El enfoque del drama de la redención tiene ciertas ventajas sobre sus rivales de la historia de la redención, la narrativa de la redención y la lógica de la redención. Aunque estos enfoques reconocen correctamente que la Biblia es "la gran historia y trama de todo el tiempo y el espacio"[13] difieren sobre la mejor manera de entender qué hace que la historia sea autoritativa.

El gran mérito de un enfoque histórico redentor, como el de Geerhardus Vos, es que identifica correctamente el contenido de la revelación como la formación no de un sistema dogmático sino de un libro de historia que se desarrolla orgánicamente.[14] De este modo, puede tratar las diversas palabras y obras de Dios bajo un contexto unificador redentor-

histórico.[15] Si hay una debilidad, es que Vos no le muestra a la iglesia cómo ir más allá de la página sagrada, por la sencilla razón de que la iglesia de hoy comparte el mismo contexto histórico redentor con los autores del Nuevo Testamento: “Nosotros mismos vivimos tanto en el NT como lo hicieron Pedro, Pablo y Juan ".[dieciséis] Si otros contextos (es decir, tecnológico, cultural, intelectual) tienen relación con la vida y el pensamiento de la iglesia es algo que Vos no aborda explícitamente.[17]

Los enfoques de narrativa de redención reconocen de manera similar que lo que unifica los diversos libros de la Biblia es una historia general, una historia que comienza con la creación y termina con la restauración, la recreación y la consumación. Sin embargo, el drama mejora al recordarnos que el todo en el que debemos participar es una acción unificada, y que debemos participar en una fe activa. No es suficiente ser espectadores u oyentes de la Palabra solamente; debemos ser actores y hacedores también. Si bien las narraciones se pueden contar en tercera persona a cierta distancia de uno mismo, el drama es "diálogo en acción" y requiere un discurso en primera y segunda persona, el lenguaje de las relaciones interpersonales. La historia se convierte en drama cuando uno entra en ella, en cuerpo y alma.

Lo que podemos llamar el enfoque de "lógica de redención" busca principios abstractos subyacentes o verdades universales (por ejemplo, "Dios castiga la desobediencia") que pueden servir como premisas para argumentos teológicos en nuevos contextos. Sin embargo, uno abstrae tales principios solo extrayéndolos de la escena particular en la que tienen sentido. Aquellos que des-dramatizan la Biblia de esta manera quieren el "punto" sin la parábola, el contenido sin la forma, el "alma" sin el cuerpo del texto. Sin embargo, no siempre es fácil decidir cuál es el principio detrás del texto o cómo aplicarlo de nuevo.[18 años]En un paradigma dramático, a modo de contraste, el punto no es extraer un principio a través de algún procedimiento, sino convertirse en una persona más sabia precisamente al considerar casos particulares de sabiduría canónica: no la verdad abstracta sino la sabiduría concreta en el acto. En palabras de David Clark: "Las proposiciones resumidas no inspirarán nuevas formas de vida casi tan bien como la poesía concreta, la historia y el apocalíptico en los que Dios consideró apropiado inspirar la Biblia".[19]

En resumen: el enfoque del drama de la redención afirma las acciones de Dios en la historia, conserva el énfasis en la historia e incorpora un principio "castigado" orientado canónicamente y orientado a la sabiduría, al tiempo que integra mejor a los intérpretes en la acción. La superioridad del teodrama como modelo para pensar sobre la autoridad e interpretación bíblica consiste, por lo tanto, en su conciencia de que la comprensión no es solo una cuestión de cognición sino de acción; además, insiste en que hay textos bíblicos cuyos significados solo se “comprenden” completamente cuando se hace algo con ellos o sobre la base de ellos.[20]

GUIÓN

La analogía teatral abre una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir bíblicamente (actuación) y, por lo tanto, nos da una nueva compra sobre la naturaleza de la Biblia misma. La Biblia es la escritura sagrada de la iglesia. Aunque muestra una estructura narrativa

general, incluye una variedad de géneros literarios y voces de autor. En cuanto a la forma, la Biblia es un discurso polifónico: lo que alguien (profetas y apóstoles) en situaciones particulares en momentos particulares dice acerca de algo ("el evangelio de Dios" [Rom. 1: 1]) a alguien de alguna manera (géneros literarios) .[21] Confesar que la Biblia es la Palabra de Dios es sostener que Dios guía y coordina a los autores humanos de manera tal que los convierta en una nube canónica de testigos que juntos comunican la intención del dramaturgo divino.

El drama es el discurso, podríamos decir, y esto en tres sentidos. Primero, el discurso profético y apostólico es la memoria autorizada y el testimonio del teodrama. Segundo, la Escritura es el discurso divino: el medio de la acción hablada de Dios, el medio a través del cual Dios continúa dirigiéndose y comprometiéndose con la iglesia. Se deduce que lo que es transcultural no es un principio detrás de la Biblia sino el discurso bíblico mismo. Tercero, como discurso, la Biblia no es un cuerpo textual muerto para ser diseccionado exegéticamente, sino una carta enérgica que es viva, activa y exigente respuesta. El guión de la iglesia no es un objeto inerte para el análisis crítico, sino una invitación al diálogo y la participación. El discurso bíblico, lo que dicen los escritores sobre lo que han visto y oído, es la base de la comunión con los autores y, en última instancia,[22]

ACTUACIÓN

Aquellos que leen las Escrituras están llamados a ser "hacedores de la palabra, y no simplemente oyentes" (Santiago 1:22 NRSV). Mirarse en el espejo del texto solo para olvidar lo que uno ve allí es ser solo un oyente, lo que acorta el proceso de interpretación que está destinado a producir "hacedores que actúan" (1:25 NRSV). El guión existe para contarle a la iglesia sobre el drama y solicitar su participación. La interpretación bíblica es incompleta a menos que emita algún tipo de actuación, ya que, como dice Calvino, "Todo conocimiento correcto de Dios nace de la obediencia".[23]

Se deduce que la forma más importante que toman nuestras interpretaciones bíblicas es la de la actuación vivida. "Nadie puede apreciar la verdad completa de la revelación cristiana a menos que él o ella sea un jugador dentro de su dinámica distintiva: participar en el drama de la autocomunicación de Dios al mundo y vivir sus implicaciones en la acción comprometida".[24]Hans Urs von Balthasar solo exagera un poco cuando dice que las vidas de los santos son en sí mismas interpretaciones del evangelio, más verdaderas y más convincentes que toda exégesis. Desde una perspectiva protestante, por supuesto, todos los creyentes son jugadores santos en compañía del evangelio.[25]

“Haz esto” (1 Cor. 11: 24–25). La iglesia realiza su fe y participa en el teodrama cada vez que las personas se unen y comparten la Cena del Señor. Al comer el pan y beber la copa, la iglesia conmemora el clímax del teodrama y anticipa su final.

DIRECCIÓN

La teología existe para ayudar a la iglesia de manera creativa y fiel a continuar el camino, la verdad y la vida de Jesucristo hasta que él venga. La teología es una interpretación bíblica centrada en Dios que emite en el conocimiento del desempeño en el escenario mundial

para la gloria de Dios. En pocas palabras: la teología existe para ministrar la comprensión dramática de lo que Dios ha dicho / hecho en el mundo por nosotros y de lo que la iglesia debe decir / hacer por Dios en respuesta.

Comprender es adquirir "un conjunto de capacidades de acción en relación con algo".[26]Lo que la fe busca entender es, como hemos visto, el teodrama: lo que Dios está diciendo y haciendo y lo que el pueblo de Dios debe decir y hacer en respuesta. La doctrina se asemeja así a la dirección teatral, es decir, la enseñanza sagrada dada con el propósito de comunicar la idea principal de la obra y, por lo tanto, para proporcionar instrucciones sobre cómo participar correctamente en el drama de la redención.[27] Sin embargo, Kierkegaard es muy consciente de que los pecadores se resisten a la dirección doctrinal: "Fingimos no poder entender [la Biblia] porque sabemos muy bien que en el momento en que entendemos estamos obligados a actuar en consecuencia".[28]

Para interpretar nuestras partes correctamente, teóricamente no es suficiente saber de qué se trata la obra; También debemos ser el tipo de personas que tienen la voluntad y la capacidad de jugar. La doctrina no existe para aumentar el inventario de información de la iglesia, sino para cultivar la sabiduría teodramática: la capacidad de hacer juicios correctos, de decir y hacer el pensamiento correcto, frente no solo al orden creado sino también al re-creado o escatológico. , el orden de las cosas "en Cristo".

El propósito de la doctrina, entonces, es hacernos sabios de Cristo: el centro, el clímax y el contenido central del teodrama.[29] Doctrine ayuda a la iglesia a avanzar con su guión al proporcionar respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde estamos en el teodrama? ¿Qué tipo de escena estamos jugando?
2. ¿Quienes somos? ¿En qué tipo de trama se enredan nuestras vidas?
3. ¿Que hora es? ¿Qué acto y escena del drama de la redención estamos jugando?
4. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios?
5. ¿Qué deberíamos decir o hacer?[30]

Juntos, estos cinco se suman a una sola pregunta integral: ¿Por qué estamos nosotros, la iglesia, aquí? La respuesta a esa pregunta toma la forma de una declaración de misión: estamos aquí para participar correctamente en la misión trina de Dios al mundo. La doctrina, como dirección para hacer lo correcto en el drama de la redención, es tanto una cuestión de formación como de información. El privilegio y la responsabilidad de la teología es formar no solo sistemas teóricos de creencias, sino sistemas teatrales o diseños para vivir. La doctrina, la comprensión vivida, en última instancia involucra no solo conceptos, sino toda la forma de vida de la iglesia: creencias, valores y prácticas cotidianas. En el análisis final, la doctrina permite a la iglesia hacer la verdad y así cumplir su vocación "de vivir como Jerusalén en medio de Babilonia".[31]

REALIZANDO EL ESCRITO: DESCUBRIENDO EL MUNDO FRENTE AL TEXTO BÍBLICO

La Biblia, he afirmado, es un discurso teodramático: algo que alguien (profetas y apóstoles, el Espíritu Santo) dice acerca de algo (el drama de la redención) a alguien (la iglesia) en algún momento (pasado, presente) de alguna manera (un variedad de formas literarias).

Esto plantea una pregunta pertinente: ¿es la noción de discurso "realizador" realmente el mejor modelo para describir la forma en que la Biblia funciona con autoridad en la iglesia?

¿ES REALMENTE EL MEJOR TÉRMINO?

Los teólogos han estado explorando el paralelo entre la interpretación de textos y la ejecución de guiones desde el ensayo seminal de 1982 de Nicholas Lash "Performing the Scriptures".[32]La idea esencial es que hay algunos textos (partituras musicales, guiones de juego) cuya interpretación, y tal vez significado, dependen de hacer algo con ellos. Realizar un guión es dar a un texto el beso de la vida; solo cuando tomamos nuestro guión y caminamos (hablamos) lo "actualizamos" y lo completamos.[33]

Gran parte de la vida de la iglesia se asemeja a la actuación: "Cuando leemos o cantamos los Salmos juntos, los ejecutamos. Cuando representamos escenas de la vida de Jesús, partiendo el pan y lavando los pies, estamos actuando. Cuando obedecemos un mandamiento directo, estamos, en cierto sentido, cumpliendo ese mandamiento ".[34]Sin embargo, no todos están convencidos. Samuel Wells señala que no está claro cómo la iglesia debe promulgar el guión en circunstancias desconocidas: "El guión no proporciona todas las respuestas".[35] En segundo lugar, el guión aún no está terminado: "Hay más en la historia cristiana de lo que revelan las páginas de la Biblia".[36] Finalmente, la idea de que la iglesia debe realizar una escritura sagrada y, por lo tanto, recrear una era dorada del evangelio sugiere que la iglesia no necesita comprometerse con el contexto intelectual y cultural contemporáneo.

Dan Stiver plantea preocupaciones adicionales en relación con mi libro El drama de la doctrina.[37]Él pregunta qué significaría interpretar a Huckleberry Finn como guión. Incluso si no fuera la intención de Mark Twain, ¿no representaría el guión alguna forma de racismo? Del mismo modo, ¿cómo deberían los cristianos llevar a cabo la conquista de Canaán, la historia de David y Betsabé o, para volver al experimento de AJ Jacobs de vivir bíblicamente, la orden de apedrear a un hijo rebelde (Deut. 21:21)? También hay casos difíciles más cercanos al hogar de la iglesia (es decir, el Nuevo Testamento). ¿Cómo "cumplimos" el mandato de Jesús al joven rico de vender sus posesiones y dar las ganancias a los pobres (Marcos 10:21), la historia de la curación de Dios de los enfermos a través del contacto con la piel de Pablo (Hechos 19: 11– 12), o la analogía de Pablo entre el primer y el segundo Adán (Rom. 5: 12-21)? La pregunta, en cada caso, es si la interpretación es realmente una especie del rendimiento del género.

LA NATURALEZA DEL ENTENDIMIENTO PERFORMATIVO

Estas preguntas identifican correctamente el tema clave: ¿cómo generan comprensión los textos bíblicos y cuál es la naturaleza de esa comprensión? La erudición bíblica es una condición necesaria pero no suficiente para la comprensión que busca la fe. Sin embargo, hay algo más que hacer con el guión sagrado después de la exégesis y el análisis, sobre todo porque el guión sagrado contiene más que información. De hecho, el discurso bíblico es parte integrante del teodrama, ya que la Biblia relata la acción y es en sí misma un elemento de la acción. estrictamente hablando, sin embargo, no realizamos el discurso per

se sino el teodrama que describe y representa. Podemos responder mejor a las objeciones planteadas contra la metáfora del desempeño entendiendo primero el discurso y luego discurriendo sobre el entendimiento.

Discurso comprensivo

Para entender el discurso escrito, dice Ricoeur, es "seguir su movimiento del sentido a la referencia: de lo que dice, de lo que habla".[38]Incluso la ficción se refiere, a su manera, a algún lugar y momento en que sucede algo. Según Ricoeur, lo que el lector comprensivo finalmente comprende no es ni la intención del autor ni lo que el autor dice (el sentido) sino más bien de lo que está hablando el autor (el referente). Esto puede o no coincidir con el contexto histórico del autor (el mundo "detrás" del texto); Algunos autores escriben sobre lo que podría o debería ser, así como sobre lo que realmente es. El propio Ricoeur se centra en la forma en que los textos proyectan un mundo posible, es decir, una posible forma de ser humano con los demás: "Lo que debe interpretarse en el texto es un mundo propuesto en el que podría habitar y en el que podría proyectar mi posibilidades propias ".[39]

El discurso proyecta un mundo "delante" del texto: un posible estado de cosas o una posible forma de ver las cosas que los lectores pueden contemplar o imaginar. Entender un texto, entonces, es involucrar al mundo "delante" de él, el mundo que cuelga frente a los ojos maravillados del lector. Así, también, con las Escrituras: logramos entender no procesando su información sino “habitando” el mundo que proyecta.

Discurso sobre el entendimiento

Comprender un discurso es comprender qué está haciendo un autor con su discurso y de qué se trata ese discurso. Se trata de "apropiarse" de la visión que el autor presenta "delante" del texto. El momento en que un discurso se hace verdaderamente nuestro es el momento en que nos comprometemos a seguir tanto su "dirección de pensamiento"[40] y su "diseño para vivir".

Para volver a la objeción inicial de que la interpretación bíblica no es una cuestión de realizar textos: estrictamente hablando, no realizamos el texto / guión sino el mundo / teodrama que el texto / guión presupone, implica e implica. La tarea de comprensión es "desplegar" (abrir o extender) lo que se ha "inflado" (implicado) en el discurso: el mundo "del" texto. “El desarrollo de tus palabras da luz; da entendimiento a lo simple ”(Sal. 119: 130). Los lectores adquieren comprensión cuando se apropian (¡realizan!) La cosmovisión propuesta por el texto bíblico siguiendo activamente su dirección de pensamiento y su diseño para vivir. Por lo tanto, la comprensión performativa no es una cuestión de replicar la situación del autor (el mundo detrás del texto) o de repetir las palabras del autor,

Entender huckleberry Finn es comprender lo que Twain propone que los lectores hagan en su mundo sobre la base de lo que dice sobre el mundo de Huckleberry. Hay racismo en el mundo (y detrás) del texto de Huckleberry Finn, pero Twain no quiere que sus lectores lo interpreten. Por el contrario, comprender a Twain es seguir la dirección de su pensamiento sobre el racismo, desplegar esa propuesta (es decir, una forma de estar en el mundo con otros que trasciende el racismo), y llevarla a cabo.[41]

Hablando de balsas: incluso Platón señaló la importancia de tener un marco para la comprensión e instó a sus lectores a "usarlo como una balsa para navegar por los mares de la vida".[42]Los cristianos tienen una escritura sagrada como su balsa. No es suficiente admirarlo; Uno tiene que montarlo. Este es también el punto de la parábola de Jesús del sembrador (Mateo 13: 14-15, 18-23), que puede leerse, entre otras cosas, como una explosión contra la insuficiencia de la comprensión teórica sola.

¿QUE MUNDO? ¿De quién es la apropiación? PRESENTANDO EL LECTOR CANÓNICO IMPLÍCITO

Lo que los lectores cristianos de las Escrituras intentan comprender en última instancia no son principios, sino el juego divino descrito, implícito y proyectado por el guión. ¿Qué mundo textual en particular tiene autoridad divina: el mundo detrás, delante o delante de las Escrituras? Ya hemos identificado el mundo del texto con la toma de los autores bíblicos sobre el teodrama. El mundo del texto bíblico es, en última instancia, el tema del discurso divino, y es esto lo que la iglesia debe realizar / apropiarse / comprender en su propio tiempo y lugar. Leer las Escrituras en la iglesia no es simplemente una cuestión de replicar las intenciones del autor, sino de realizarlas.

Si bien la situación actual (el mundo "delante" del texto) es relevante para la tarea de interpretación, no tiene autoridad. La iglesia vive en el mundo cotidiano pero no es de él (Juan 15:19). El mundo del texto, es decir, el mundo implicado por el texto, es de hecho una descripción de la forma en que el mundo realmente es y se está convirtiendo. Para el mundo implícito, o para usar un término teológico más familiar, revelado, por los textos bíblicos es, de hecho, el mundo real, el único mundo que existe, ya que todavía / no está "en Cristo".

Es justo aquí donde podemos comenzar a apreciar la contribución de los diversos géneros literarios de las Escrituras. Aunque la Biblia siempre trata sobre lo que es real, no siempre se refiere a la realidad de la misma manera. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, no es una descripción del pasado, como la historia, sino una visión apocalíptica del futuro. Como tal, nos muestra que el teodrama en el corazón del discurso bíblico no es simplemente una cuestión de lo que fue o de lo que es, sino también de lo que está por venir. El mundo implicado por el apocalíptico bíblico es el mundo real, ya que estará "en Cristo".

Leer el libro de Apocalipsis con comprensión significa adoptar una forma apocalíptica de estar en el mundo. Esto significa ser conscientes de que nuestro presente teodramáticamente cargado mira tanto al pasado (el aspecto “ya” o histórico de la obra de Cristo) como al futuro (el aspecto “aún no” de la obra de Cristo). Lo que Dios comunica con diversas voces y de diversas maneras a través de las Escrituras es, en última instancia, esta visión teodramática del mundo que se está haciendo nuevo. Al hablar de "interpretar" el guión, tengo en mente no reproducir el mundo detrás del texto o recrear las escenas representadas en el texto, sino más bien vivir de una manera que se ajuste al mundo a medida que se transforma ". Cristo."

No todas las representaciones de la iglesia representan correctamente el mundo que implica su guión. El malentendido sucede. Algunos intérpretes interpretarán mal el

discurso y se moverán más allá de las Escrituras en formas que extrañan el Camino. En mi opinión, el criterio para la apropiación normativa es una función de lo que denominaré lector canónico implícito.

Es común distinguir lectores ideales y reales. La historia de la iglesia es la historia de cómo los cristianos, lectores reales, se han apropiado del texto y han ido más allá, para bien o para mal. El lector ideal, sin embargo, es el que está implicado e intencionado por el discurso mismo: uno que comprende completamente no solo el mensaje explícito del texto sino también sus implicaciones; uno que tiene la competencia lingüística y literaria para seguir todas las instrucciones del autor.[43] Según Markus Bockmuehl, el lector ideal del Nuevo Testamento (1) tiene un interés personal en la referencia veraz de lo que afirma el texto, (2) ha experimentado una conversión intelectual y espiritual al evangelio, (3) reconoce los textos como autorizado, (4) pertenece a una iglesia, y (5) está iluminado por el Espíritu Santo.[44] En resumen, el lector ideal es un discípulo, uno "inmerso en un acto de lectura que involucra una parte activa en el escenario en lugar de la vista discreta desde el balcón superior". [45] La comprensión genuina es de hecho performativa.

El lector implícito es un discípulo que habita con fe en el mundo implícito en el texto bíblico, exhibiendo así un "temor al Señor" apropiado.[46]La iglesia debe ser esa comunidad que se ajusta al lector canónico implícito que sabe cómo seguir la dirección no solo de textos específicos, sino también de la historia más amplia de la Escritura de la que forman parte. Tomando al lector canónico implícito como nuestra norma, entonces, podemos decir que comprender implica comprender la intención comunicativa del autor, discernir patrones significativos y relacionar cada parte canónica con el todo canónico.[47]El lector canónico implícito sabe que cada pasaje, libro, evento, persona y acto de habla debe ser visto en relación con todo el drama de la redención. Específicamente, el lector canónico implícito sabe dónde está en el teodrama, en qué escena y qué acto, y cómo debe responder.

CULTIVANDO CANONICAMENTE LA MENTE DE CRISTO: LOGRANDO UNA VISIÓN TEODRÁMICA

Ahora debería quedar claro que "interpretar el guión" es, de hecho, una forma abreviada de vivir en el mundo que implica el guión. Tenga en cuenta que "vivir la Biblia" no es exactamente lo mismo que "aplicar la Biblia". ¿Cómo podemos "aplicar" la historia de Pablo y Silas en prisión (Hechos 16: 16–34) hoy? Es sencillo: ¡si alguien está en la prisión de Filipos del primer siglo por exorcizar al demonio de una esclava y hubo un terremoto durante su himno de medianoche! Sin embargo, un rendimiento canónico no es una réplica estricta de un anteproyecto ni la aplicación de un principio. Es más bien una demostración vivida de la comprensión teodramática. La historia en Hechos 16 nos muestra el tipo de mundo en el que vivimos y el tipo de cosas que Dios hace en el mundo y el tipo de personas que debemos responder.[48]

Nos movemos más allá del guión y nos convertimos en intérpretes fieles del mundo que implica cultivando mentes nutridas en el canon. El objetivo del enfoque del drama de la redención es entrenar y disciplinar la mente, el corazón y la imaginación del creyente para pensar, desear, ver y luego hacer la realidad tal como es en Jesucristo. Ir "más allá" de la

página sagrada implica más que aplicarla; implica renovar y transformar los hábitos de ver, pensar y actuar de las personas. Las Escrituras no son simplemente un vehículo para transmitir información. Es más bien un medio de acción comunicativa divina cuyo propósito no es solo informar, sino también transformar: nutrir la visión correcta, las actitudes correctas, las acciones correctas.

Mi enfoque aquí es paralelo al de Richard Hays en su Visión moral del nuevo testamento, aunque prefiero hablar de una visión teodramática tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las mentes cultivadas en el canon deben leer el texto cuidadosamente (tarea descriptiva de Hays) y colocarlo en un contexto canónico (tarea sintética de Hays). En cuanto a relacionar el texto con nuestra situación (la tarea hermenéutica de Hays), esto requiere "un acto integrador de la imaginación" por el cual la comunidad se ve a sí misma como habitando el mundo implícito en los textos bíblicos.[49]Es justo aquí donde la norma del lector canónico implícito entra en juego. Finalmente, lo que Hays llama la tarea pragmática ("vivir el texto") que hemos tratado bajo la rúbrica de la comprensión performativa.

La lectura canónica fomenta la visión teodramática: la "mente de la Escritura"[50]y, en última instancia, la "mente de Cristo" (1 Cor. 2:16). Jesús es la encarnación del lector canónico ideal, la medida completa de la visión teodramática. Jesús puede responder las preguntas clave: ¿Quién soy yo? ¿Qué debo hacer? Porque él sabe la respuesta a la pregunta anterior: ¿De qué historia me encuentro parte?[51]

Los discípulos aprenden de su maestro: "Tengan esta mente entre ustedes" (Fil. 2: 5). El apóstol Pablo quiere que los miembros de la iglesia adopten la misma actitud, la misma visión teodramática, la misma disposición para actuar, que Jesucristo. Lo que tenemos que aprender es un patrón completo de pensamiento, sentimiento y acción que corresponde a la naturaleza del reino venidero de Dios, donde "lo que [Dios] quiere que se haga".[52]Esta es, después de todo, la acción principal de la obra: la venida del reino de Dios en Cristo a través del Espíritu. Los discípulos deben practicar las tres D: deben discernir, deliberar y hacer lo que los ciudadanos del reino de Dios harían en esta o aquella situación. Sin duda, no se trata de replicar literalmente lo que hizo Jesús; No necesitamos morir en cruces de madera como criminales para ser crucificados diariamente. Pero sí necesitamos discernir, deliberar y hacer lo que significa ser crucificado con Cristo (Gá. 2:20) y morir diariamente (1 Cor. 15:31).

IMPROVISAR CON UN ESCRITO: FORMACIÓN EN RAZONAMIENTO CREATIVO CANÓNICO

¿Qué debe hacer un discípulo en el camino cuando llega a una encrucijada desconocida? Una de las primeras encrucijadas en la iglesia primitiva tuvo que ver con la identidad misma de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Era el Hijo una criatura o literalmente "de Dios"? En un marco monoteísta como el judaísmo, había pocos recursos conceptuales para ayudar a resolver este problema, y tampoco había respuestas "escritas" en la Biblia. La necesidad teológica fue la madre de la invención teológica, y el Consejo de Nicea improvisó un camino a seguir: los homoousios.

No siempre podemos abordar las disputas contemporáneas recitando las Escrituras, y mucho menos el Credo de Nicea. A veces, para ser fieles, tenemos que ser creativos. Las

personas con visión teodramática tendrán la mente de Cristo, que, como hemos visto, se trata de adoptar la misma actitud y patrón que caracteriza la vida de Jesús. Cuando los discípulos se encuentren en un territorio nuevo y extraño, extenderán espontáneamente el patrón. Es solo un pequeño paso de las nociones de interpretar el mundo que implica el texto y extender el patrón de Jesucristo al de improvisar con un guión.

IMPROVISACIÓN

Las doctrinas no siempre nos dicen exactamente qué decir y qué hacer. Su propósito no es simplemente darnos "respuestas" sino inculcarnos hábitos de ver, juzgar y actuar de manera teodramáticamente apropiada. Así es como la doctrina fomenta la comprensión: "Pero el alimento sólido es para los maduros, quienes por su uso constante se han entrenado para distinguir el bien del mal" (Heb. 5:14).[53]

Los cristianos demuestran la medida de su comprensión teodramática por lo bien que pueden participar en lo que Dios está haciendo ahora en Cristo en nuevas situaciones, en medio de diferentes apoyos culturales y cambios de escenario. Las doctrinas, al fomentar una comprensión más profunda del drama de la redención, nos ayudan a discernir qué cosas nuevas tenemos que decir y hacer para ser fieles a nuestro guión canónico y así avanzar la misma acción en diferentes contextos.

Lo que tiene autoridad sobre la Biblia, he sugerido, es su visión teodramática. Lo que presenta este capítulo es un marco para la interpretación bíblica, para vivir bíblicamente, dentro del cual puede llevarse a cabo la improvisación de la iglesia de qué decir y hacer para ser testigos fieles y participantes en el drama de la redención.[54]Doctrina sirve al proyecto de la improvisación fiel. Improvisar bien, saber cómo actuar de manera espontánea y adecuada, requiere entrenamiento (formación) y discernimiento (imaginación). No se trata de ser inteligente y original, sino de aprender "a actuar desde el hábito de manera apropiada a las circunstancias".[55]

… CON UN ESCRITO

Para que nadie objete que la improvisación es inapropiada, permítanme sugerir humildemente que la vida de Jesús fue en sí misma una improvisación de un tema del Antiguo Testamento: el pacto. Lo que Jesús hizo fue a la vez creativo ("nuevo"), pero totalmente acorde ("fiel") con lo que Dios había hecho anteriormente en Israel. Del mismo modo, el apóstol Pablo "improvisó" el evangelio para los oyentes no judíos en Asia Menor y Roma. La clave para una buena improvisación es saber cómo continuar la misma acción en situaciones nuevas.

Tom Wright ha presentado tres veces un modelo para concebir la autoridad bíblica que se basa en la noción de improvisación bíblica.[56]Compara el drama de la redención con una obra de Shakespeare, la mayoría de cuyo quinto acto falta. La iglesia tiene los primeros cuatro actos (creación, caída, Israel, Cristo), pero debe resolver el quinto acto (iglesia) por sí misma, todo mientras permanece en el carácter. No basta con que los actores "simplemente repitan lo que ya se ha dicho";[57]deben ir más allá de la página sagrada y

encontrar (¡improvisar!) la conclusión. Aún así, los primeros cuatro actos son la "autoridad" para el quinto acto, de ahí la idea de "improvisar con un guión".

Este modelo sugerente tiene mucho que recomendar. Sin embargo, veo la caída no como su propio acto, sino como el conflicto en el primer acto, la creación. Prefiero ver cada uno de los cinco actos del teodrama puesto en movimiento por un acto divino. Por lo tanto: creación, elección de Israel, Cristo, Pentecostés y la iglesia, consumación. Según mi cálculo dramático, la iglesia no tiene que resolver el final tanto como vivir a la luz. Lo esencial es jugar el acto correcto. La iglesia ya no está en el Acto 2, bajo la ley, ni en el Acto 3, en cuyo caso tendría que hacer la obra de Cristo. Tampoco está ya en el Acto 5, como algunos en la iglesia del primer siglo en Tesalónica con una escatología sobrerealizada pensaban erróneamente. No, la iglesia está en el Acto 4, entre la primera y la segunda venida del tiempo de Cristo,[58]

DETERMINANDO EL CAMINO HACIA ADELANTE: MARCAS DEL ITINERANTE DE LA IGLESIA

Los cristianos de todas las épocas deben improvisar tanto su doctrina como su discipulado. Pero no están sin recursos. Además de un guión autorizado, también existe una gran tradición de producciones clásicas: obras maestras de teatro (es decir, consejos ecuménicos). Tampoco debemos ignorar el teatro regional: la teología confesional (es decir, la teología denominacional). La iglesia ha estado jugando el Acto Cuatro durante siglos, aunque las escenas, los personajes y las complicaciones de la trama han variado mucho.

Toda esta variedad lleva a la pregunta: ¿La iglesia siempre se está desempeñando, pero "nunca puede llegar al conocimiento de la verdad" (2 Tim. 3: 7)? Hay dos partes para esta pregunta. Primero, ¿cómo podemos saber si la iglesia ha encontrado o perdido su camino? Claramente, necesitamos un conjunto de criterios para distinguir las improvisaciones escriturales de las improvisaciones no escriturales, fieles de las interpretaciones infieles. Segundo, ¿deberíamos esperar un conocimiento absoluto de la verdad, una sola gran actuación de alguna iglesia local a la cual la iglesia universal debe ajustarse?

En mi opinión, la comprensión correcta implica comprender la relación entre lo que la Biblia dice acerca de Dios y lo que sabemos sobre la situación contemporánea, y luego actuar en consecuencia (es decir, de acuerdo con el mundo que implica el guión). Como veremos, se trata de la adecuación, una relación concordante entre diversas partes y un todo más amplio, tanto la adecuación textual / canónica como la contextual / situacional. Para determinar qué es apropiado textualmente y contextualmente, la iglesia necesita el sentido canónico, la sensibilidad católica y una sensibilidad a las circunstancias.[59]

TEODRAMATICA: DE LA RAZON CANONICA AL JUICIO CONTEXTUAL

El drama de la redención está repleto de escenas del pueblo de Dios tomando decisiones sobre qué decir y hacer en nuevas situaciones, un aspecto de su "verdadera adoración" (Rom. 12: 1) a la Palabra de Dios. Tanto la "actuación" como la "improvisación" capturan

este sentido de cómo se convoca a la iglesia a participar en un drama que no es de su propia creación: "Escojan hoy a quién servirán" (Jos. 24:15).

El término operativo aquí es juicio. Los actores del drama de la redención emiten juicios que demuestran su sabiduría o su locura. El objetivo de la teología es cultivar personas con sabiduría teodramática: la capacidad de saber qué decir y hacer para avanzar en la acción principal de la obra.

Puede ayudar distinguir un significado más amplio y más restringido del término. En términos generales, "juzgar" es "identificar esto como aquello", "relacionar esto con aquello" o "distinguir esto de aquello". Hacer conexiones y hacer distinciones son operaciones mentales básicas. Tales juicios cotidianos identifican lo que, a los fines de la razón práctica, es relevante saber acerca de una situación dada antes de poder actuar. Como veremos, los aspirantes a discípulos deben hacer juicios sobre la verdad, la bondad, la belleza y, sobre todo, la adecuación.

Más concretamente, pensamos en los juicios como decisiones emitidas por jueces con respecto a la culpabilidad o inocencia: esto es justo; Eso es injusto. El poder judicial emite juicios sobre lo que es legal e ilegal [judic = jus (law) + dicere (decir)]. Vivir bíblicamente también involucra este tipo de juicio. De hecho, Oliver O'Donovan señala que la Escritura a menudo combina ambos sentidos cuando habla de ejecutar "juicio y justicia" (2 Sam. 8:15 KJV).[60] [60]

La sinceridad no es excusa para el mal juicio; no es suficiente hacer lo correcto en los propios ojos solamente (Jueces 17: 6). Aunque la iglesia no está realizando el Acto Dos, esas cosas fueron escritas para nuestra instrucción (1 Cor. 10:11), y nuestra situación actual es incómodamente similar a la representada en el libro de Jueces. Entonces, como ahora, grandes franjas del pueblo de Dios siguieron a líderes carismáticos, muchos de los cuales cayeron en la idolatría. Entonces, como ahora, el pueblo de Dios se fraternizó con los habitantes de la tierra cultural. Entonces, como ahora, el pueblo de Dios se enfrentó a una elección drástica: hablar en el camino de la Palabra de Dios o en el camino de las otras naciones. Tanto los jueces como los profetas fueron defensores de la fidelidad teodramática, como deberían ser los pastores hoy.

Dios es el juez supremo, que no solo declara lo que está bien, sino que también "arreglará las cosas".[61] De hecho, el drama de la redención es, en gran parte, la historia del juicio divino o la acción correcta, de Dios haciendo "juicio y justicia".[62] [62]

El canon es la regla del cristiano para hacer buenos juicios teodramáticos. El desafío de ir más allá de la página sagrada es emitir juicios sobre lo que es "cumplir y lo correcto"[63]decir y hacer como discípulos de Jesucristo. No es suficiente pensar los pensamientos de Dios después de él. Necesitamos comprensión práctica: la capacidad de juzgar los juicios de Dios después de él. Algo es "encontrarse" si es apropiado o apropiado. Algo es "correcto" si corresponde a la justicia de Dios. Pasamos ahora a examinar los criterios para emitir juicios sobre lo que es "cumplir" (verdadero, bueno, hermoso) y "correcto" (justo) para hacerlo.

JUICIO TEODRAMÁTICO CORRECTO: OBJETIVOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS

La misión de la iglesia es poner los pies en el evangelio y demostrar al mundo la reconciliación hecha realidad en Jesucristo. La iglesia será una parábola viviente del reino en medio de los reinos de este mundo; Esto significa testificar y participar en lo que ya se ha hecho a través de la cruz y la resurrección.

"Según el guión": ejercicios de adaptación teodramática

Los cristianos realizan el reino de Dios al seguir el camino de Cristo, escenificando escenas de amor y justicia, vida santa y perdón, donde dos o tres se reúnen en su nombre. La iglesia da a conocer el teodrama (las buenas nuevas de Dios haciendo) al organizar lo que, a falta de un término mejor, podríamos llamar traducciones mundo por mundo de la Biblia, desplegando el mundo implícito en el texto canónico en términos de su propio contemporáneo. contexto.

No existe una regla de cálculo o un programa informático para una buena traducción, ni se llega al buen juicio por el simple cálculo. Ningún procedimiento o método puede garantizar el resultado correcto, por la sencilla razón de que el buen juicio es una capacidad que involucra el corazón y la voluntad, así como el intelecto. El propósito de la doctrina no es darnos las respuestas (es decir, cómo se aplican los principios universales) sino dar forma a nuestros hábitos de pensamiento e imaginación para que nos convirtamos en personas que habitualmente hacen buenos juicios teodramáticos, juicios sobre quién es Dios, qué Dios está haciendo, y lo que debemos hacer en respuesta.

No hay atajos. El enfoque del drama de la redención toma el desvío de la santificación: lo que necesitamos más que procedimientos de alta tecnología es la pasión de baja tecnología para convertirse en un pueblo exigente y obediente, un pueblo con la capacidad de reconocer lo que Dios está haciendo en Cristo. y la voluntad de encajar con alegría.

Vivir bíblicamente tiene que ver con la adecuación. Hacer juicios que son "reunidos" y "correctos" es, en última instancia, una cuestión de discernir qué se ajusta mejor a nuestro guión sagrado y nuestra situación secular. La adaptación es la urdimbre y la trama de la comprensión: captamos el todo cuando vemos cómo se unen las partes.[64] A menudo requerimos la imaginación, el poder de la "visión sinóptica", para discernir un patrón significativo en lo que para el ojo inexperto es solo una mezcolanza de elementos no relacionados.

El "todo" que los cristianos deben discernir y al que deben conformarse no es un sistema de ideas sino una acción unificada, ya / aún no completa: el drama trino. Por lo tanto, la adecuación cristiana es, en última instancia, una cuestión de consistencia teodramática. El todo general que sirve como regla para las decisiones sobre la adecuación es nada menos que el ser-en-acto de Dios: toda la economía del Padre, el Hijo y el Espíritu.

¿Existe alguna orden bíblica para pensar en términos de adecuación teodramática? De hecho, hay: "Porque era apropiado [prepō] que él, para quien y por quién existen todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, debe hacer que los pioneros [archēgos] de su salvación sean perfectos a través del sufrimiento" (Heb. 2: 10 RSV). En contexto, el autor está defendiendo la superioridad del Hijo sobre los ángeles, Moisés y Aarón, y la necesidad de la cruz. Lo que tenemos en este único verso es una especie de resumen para todo el teodrama, aludiendo a la creación, la encarnación y la muerte de Jesús, la iglesia y la

consumación. Aún más sorprendente es la explicación del autor de la persona y la obra de Jesucristo en términos de la adecuación de la acción divina:[sesenta y cinco]

Sentido canónico: adecuación al guión

El canon es una vara de medir que nos ayuda a discernir cuáles de nuestras palabras y actos "están a la altura" de la palabra y los actos de Dios que comprenden el teodrama. Los siguientes tres imperativos para desarrollar el "sentido canónico" también sirven como pautas para determinar la adaptación teodramática.[66]

1) determine quién habla y cómo lo que hacen con sus palabras se relaciona con la idea principal y la acción de todo el drama trino.

Los autores bíblicos son seres humanos históricamente condicionados y culturalmente ubicados que necesitan ser entendidos en sus propios contextos. Al mismo tiempo, el dramaturgo divino usa sus diversas voces como medio para comunicar un drama unificado. Por lo tanto, el lector creyente debe estar atento a las conexiones interesantes (ecos, alusiones, escenas tipográficas) porque las tramas a menudo avanzan al reincorporar elementos pasados. Leer con sentido canónico, entonces, es leer figurativa o tipológicamente, es decir con la convicción de que existe una coherencia y coherencia teodramática subyacente que subyace y unifica el todo. Por ejemplo, un lector con buen sentido canónico "escuchará" la conexión conceptual entre la auto-designación favorita de Jesús ("Hijo del hombre") y la figura apocalíptica de Daniel 7: 13–14.[67]

2) Sepa quién, cuándo y dónde se encuentra en el drama.

Los juicios sobre la adecuación teodramática son apenas arbitrarios. "Está escrito": hay una descripción autorizada de lo que Dios ha hecho, está haciendo y ha prometido hacer. El sentido canónico significa ser capaz de ubicarse en relación con la línea general de la historia de la creación-caída-redención-consumación de la Biblia. Lo que es "apto" encuentra su lugar correcto en un todo más grande. Los patrones de habla y acción serán adecuados, entonces, en la medida en que descubran y muestren una similitud real con el teodrama a pesar de lo culturalmente diferente. Se trata de continuar la misma jugada en diferentes situaciones. El intérprete / intérprete de la Escritura es sobre todo un "trabajador en la adecuación".

3) Póngase los espectáculos canónicos de la fe para ver, juzgar y actuar en el espectáculo de la fe que ahora se presenta en un teatro mundial cerca de usted.

Vivir bíblicamente implica más que el procesamiento bíblico de información. Así tiene sentido el canon. Desarrollamos el sentido canónico no aprendiendo fragmentos de información histórica o textual, sino convirtiéndonos en aprendices de las diversas voces de autores que individualmente y en conjunto, en sus diferentes registros literarios, comunican la Palabra de Dios. Los diversos discursos del canon disciplinan y discipulan nuestras mentes, corazones e imaginaciones, menos declarando verdades universales que demostrando las formas en que los profetas y apóstoles dijeron e hicieron lo que era apropiado para sus situaciones. La Biblia nos enseña a ver las cosas no solo desde la perspectiva de la eternidad (sub specie aeternitatis) sino desde la perspectiva del theodrama (sub specie theodramatis).

Aquellos con sentido canónico pueden hacer lo que son esencialmente juicios canónicos, aunque en diferentes formas lingüísticas-conceptuales. No se trata de extraer un

principio universal abstracto sino de emular la sabiduría canónica concreta. Lo que aprendemos de nuestro aprendizaje del canon no es un idioma específico (p. Ej., Hebreo) o incluso conceptos particulares (p. Ej., Hijo de Dios), sino un patrón de juicio que puede expresarse en otros idiomas, otras situaciones, otros conceptos.

Sensibilidad católica: adecuación a la situación

Quizás la forma más efectiva de protegerse de la idolatría hermenéutica —el peligro omnipresente de hacer un dios de las propias interpretaciones— es darse cuenta de cómo otros santos demuestran el sentido canónico. Los cristianos han estado escenificando el teodrama en sus respectivos contextos durante siglos.[68]La promesa de Jesús de que el Espíritu nos guiará a toda la verdad (Juan 16:13) no hace referencia a esta o aquella denominación o individuo, sino a toda la iglesia (kath 'holou = "católica"). La tradición de la iglesia guiada por el Espíritu, extendida en el espacio y el tiempo, proporciona un rico recurso de estudios de casos sobre cómo otros artistas han emitido juicios sobre la adecuación contextual.

Las teologías africanas, asiáticas, latinas y norteamericanas se ven mejor como tipos de teatro regional: tradiciones de actuación que muestran cómo encarnar el texto bíblico en contextos contrastantes. Aquellos que no pueden ver su propio condicionamiento cultural están condenados a repetirlo.

La comprensión teodramática genuina implica saber no simplemente "lo que dijeron / hicieron, allí y entonces", sino "lo que deberíamos decir / hacer, aquí y ahora". Los cristianos de todas partes del mundo pueden aprender del pasado y de otras comunidades cristianas cuál es la mejor manera de vestir a Cristo en nuevos contextos. El teatro local (congregaciones individuales) debería aprovechar los recursos del teatro regional (tradiciones confesionales) y el teatro de obras maestras (los credos ecuménicos). Para la iglesia local es una actuación contextualizada de la iglesia católica: es la iglesia universal hecha particular, visible y concreta. Las iglesias que buscan la sabiduría de sus primos y ancianos pueden encontrar útiles las siguientes tres preguntas.

1) ¿se traduce?

Esta es quizás la pregunta central cuando se trata de juicios de igualdad. ¿El intérprete, al traducir el texto bíblico en un nuevo idioma, se mantuvo fiel, dijo lo mismo? Obviamente las palabras serán diferentes; el objetivo de la traducción es pasar de un idioma a otro. Es importante tener en cuenta que lo que estamos tratando de mantener no es la forma externa sino el juicio que encarna. El juicio, vimos, es un acto, una operación mental básica en la que se identifica, distingue o conecta algo. Lo que permanece igual en una buena traducción es el juicio subyacente.

Como Andrew Walls ha observado, lo maravilloso de traducir el evangelio a otros idiomas y culturas es que estas traducciones conducen a una comprensión ampliada del evangelio mismo. Cuando Pablo traduce la historia de Jesucristo en un mundo helenístico, "es como si Cristo mismo realmente creciera a través del trabajo de la misión".[69]Ninguna traducción individual discernirá todo lo que hay que extraer de las Escrituras; Por lo tanto, hay sabiduría en una tradición católica que incluye voces del pasado y del presente, del norte y del sur, del este y del oeste.

2) ¿Modula?

Lo que finalmente se transfiere de contexto a contexto no es solo el significado verbal (contenido) sino también patrones de acción comunicativa (formas de vida, prácticas). Quizás, entonces, sería mejor hablar de "transposición". La transposición dramática, como su contraparte musical, es una cuestión de preservar la misma línea melódica (discurso) y armonía (acción) en una clave diferente (cultura). Transponer o modular es cambiar de un modo, clave o forma a otro mientras se conserva el mismo tema. El modo de gesto, vestimenta y cosas similares pueden ser diferentes cuando romeo y Julieta se trasponen al escenario de la historia del lado oeste de la ciudad de Nueva York del siglo XX, por ejemplo, pero la historia es la misma.

Nuevamente, el desafío es formular criterios para reconocer la similitud. Preguntar si algo se modula es determinar si muestra "similitud intermodal".[70]La sonoridad, por ejemplo, es un modo de sonido, pero la mayoría de las personas no tienen problemas para asociarlo con la amplitud, un modo de tamaño, en lugar de la pequeñez. Sin embargo, los "modos" se refieren no solo a las cualidades de las cosas, sino también a las formas de hacer las cosas. ¿Cómo, por ejemplo, se transpone la práctica de saludarse con un beso sagrado, algo que Pablo ordena no menos de cuatro veces (Rom. 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12; 1 Tes. 5:26): ¿en el siglo XXI en América del Norte? La tradición de la iglesia es en gran parte la historia de los intentos de hacer tales transposiciones.

El desafío es transponer el mundo implícito en el texto bíblico —patrones canónicos de juzgar y actuar— en diferentes lugares y tiempos. Hay, entonces, dos dimensiones para la adecuación teodramática: la primera ve un acto particular como parte de una historia mayor; el segundo percibe una similitud aún mayor entre dos actos diferentes. La imaginación es indispensable en ambos casos: para emitir juicios sintéticos sobre las relaciones parte-todo; para hacer juicios analógicos sobre relaciones intermodales (es decir, interculturales). Lo que uno llama este proceso (transposición, contextualización, contemporización) es esencialmente una cuestión de discernir la similitud en la diferencia que caracteriza las actuaciones fieles pero apropiadas del drama de la redención.

3) ¿resuena?

La resonancia se refiere al "sonido producido por un cuerpo que vibra en simpatía con una fuente vecina de sonido".[71]Esta es una imagen maravillosa de la iglesia fiel, el cuerpo de Cristo. La iglesia fiel resuena la Palabra de Dios en la medida en que continúa sonando profunda y claramente la voz divina que habla en su sagrada escritura. Para volver a Hebreos 2:10: lo que es apropiado es lo que es resonante o "consonante" con el carácter de Dios, con el ser en acto de Dios desplegado en Jesucristo.

La resonancia no es repetición. Vivir bíblicamente no es recrear el pasado sino resonar en el presente. La iglesia "resuena" para la gloria de Dios, no al replicar el mismo sonido de nuevo, sino al llenar el espacio y el tiempo con vibraciones vibrantes y resonantes, sonidos y ondas de choque del gran estallido de la resurrección. Las representaciones posteriores de la iglesia resuenan con el guión cuando "suenan verdaderas", para usar el lema de mi universidad de Cambridge, incluso a distancia.

La Palabra de Dios ha resonado en la iglesia a través de los siglos. Obtenemos más luz aún de nuestro guión sagrado con cada nueva actuación fiel. Llámelo comprensión creativa: el descubrimiento progresivo del potencial de significado completo del discurso bíblico precisamente a través del proceso de hacer que las Escrituras resuenen en nuevos contextos.[72]

Aquí, entonces, hay seis pruebas para discernir la correspondencia teodramática correcta.[73]El sentido canónico nos mantiene centrados; La sensibilidad católica nos mantiene acorralados. Sin embargo, ningún método único puede garantizar una traducción exitosa de mundo a mundo. En el análisis final, discernir cómo encarnar el evangelio en nuevos contextos no requiere procedimientos metódicos sino personas santificadas, personas cuyas mentes, corazones e imaginaciones están cautivos de la Palabra.

REGLA DE AMOR; CAMINO DE SABIDURIA

El teodrama escrito, la suma total de esos actos que revelan a Dios y al bien humano, es el estándar por el cual todos los juicios de adecuación deben ser evaluados. Las doctrinas establecen actos, no solo hechos, y nos dan la comprensión para participar en estos actos como artistas fieles. El mismo ser de Dios está en sus actos: Dios es como Dios. Además, Dios es el creador de todo lo que es, de modo que todo lo que es ser, todo lo que es, también tiene una medida de su verdad, bondad y belleza. Se deduce, entonces, que la verdad, la bondad y la belleza, como características del ser-en-acto de Dios, también son formas de adecuación teodramática.

¿Por qué no hacer las cosas aún más simples y vincular la adecuación (hablar y hacer la verdad (y lo bueno y lo bello) a la Regla del Amor? ¿Agustín no indica el camino a seguir cuando dice: "Ama a Dios, luego haz lo que quieras"? Seguramente la iglesia no se equivocará al ir más allá de la página sagrada siempre y cuando ame primero y recuerde su primer amor, porque Dios es amor (1 Juan 4: 7–8).

Sin embargo, abrazar una regla de amor abstracta sin calificación adicional es abrir la caja de ética de la situación de Pandora. ¿Que es el amor? La noción de teodrama surge como respuesta a esta pregunta. Porque la Biblia define el amor en términos de obediencia al discurso de Jesús (Juan 14:21, 23) y paradigmáticamente en términos de la acción de Jesús: dar la vida por los amigos (Juan 15:13) y los enemigos (Mateo 5: 44; Romanos 5:10). De hecho, el drama de la redención comienza y es impulsado por el amor de Dios, por la voluntad de Dios del bien para la creación. Para amar correctamente, debemos saber quiénes son las personas y lo que ya sucedió. El amor sin teodrama es ciego, pero el teodrama sin amor está vacío.

La adecuación es, en última instancia, una cuestión de "amor correctamente ordenado", de amor que ha sido entrenado para conocer la verdad, hacer el bien y sentir la belleza. Estos llamados "trascendentales" son, ante todo, características no del ser como tal sino del ser en el acto de Dios. La verdad, la bondad y la belleza no son universales abstractos sino "teatrales" concretos (es decir, formas del ser-en-acto de Dios). La verdad implica aprensión adecuada (es decir, lo que corresponde al teodrama); la bondad implica actuar apropiadamente (es decir, de una manera que corresponde al teodrama); la belleza implica evaluar la adecuación (es decir, la forma en que las partes del teodrama se corresponden entre sí).

En el análisis final, sin embargo, la meditación "trascendental" no es suficiente: los discípulos no solo deben admirar, sino también apropiarse de la verdad, la bondad y la belleza de Jesucristo para sí mismos. El camino a seguir es el camino de la sabiduría: caminar de tal manera que uno corresponda en todo el ser-en-acto al ser-en-acto anterior

de Dios. El discípulo sabio es el que discierne, delibera y hace la verdad, la bondad y la belleza que es el amor de Dios en Jesucristo. Ahora solo queda poner a prueba la sabiduría cristiana al establecer el enfoque del drama de la redención para trabajar en dos estudios de caso.

COMO HACER CANONICAMENTE JUICIOS CORRECTOS: DOS ESTUDIOS DE CASO

El primer estudio de caso se refiere a la doctrina (teología dogmática), la segunda ética (teología moral). Sin embargo, ambos tienen que ver con el discipulado, con seguir el guión más allá de la página sagrada, y por lo tanto son indicadores de la medida de nuestra comprensión teodramática.

MARÍA, MARÍA: EL CONTRARIO COMPLETO DOCTRINA DE LA MADRE DE DIOS

La idea de John Henry Newman del "desarrollo" de la doctrina comenzó como un sermón sobre Lucas 2:19: "Pero María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón". Por lo tanto, es apropiado que tomemos como caso de estudio ir más allá de la Biblia el desarrollo de la doctrina de María.[74]El objetivo es hacer un juicio teodramático correcto, esta vez con respecto a la persona y el trabajo de Mary. ¿Dónde "encaja" María en el guión canónico? ¿Dónde debería "encajar" en la actuación posterior de la iglesia?

La Iglesia Católica Romana ha estado reflexionando sobre María durante siglos. El resultado es una colección de prácticas y creencias agrupadas bajo las rúbricas de la devoción mariana y la mariología. Aquí tenemos alcance para examinar solo dos desarrollos, uno antiguo y otro moderno, y sugerir algunas pautas generales en cuanto a la corrección teodramática en la iglesia actual con respecto a la devoción mariana.

Theotokos (Concilio de Éfeso, 431): "portador de Dios"

¿Se traduce? Esta pregunta adquiere un significado especial con respecto a la frase theotokos: "madre de Dios" o "portador de Dios" o "el que dio a luz al que es Dios".[75] Este título honorífico, otorgado a María en el cristianismo oriental durante los siglos cuarto y quinto, representa lo que probablemente sea "el mayor salto cuántico en toda la historia del lenguaje y el pensamiento sobre María".[76]Si Mary es theotokos es en gran medida un "frente" al tipo de pregunta de texto que necesariamente nos lleva más allá de la página sagrada. ¿También nos lleva más allá del pálido sagrado?

Para establecer el contexto histórico: Nestorio, patriarca de Constantinopla, atacó el popular epíteto theotokos en una serie de sermones por la preocupación de no confundir las naturalezas divina y humana. Sugirió que un título más bíblico podría ser anthropotokos ("portador de hombres") o christotokos ("portador de Cristo"). María llevó la virilidad de Jesús pero no el Hijo divino mismo. (Aquí podemos recordar el sabio dicho que "los pensadores tienen más probabilidades de tener razón en lo que afirman que en lo que niegan"). Esto no fue una mera disputa sobre las palabras, sino sobre cómo entender correctamente la identidad del bebé nacido para María.[77]

Aunque la Biblia no usa el término griego theotokos, no se sigue que el término no sea bíblico. Como hemos visto, lo que cuenta es preservar los juicios básicos promulgados en el discurso bíblico, no la terminología exacta: "El mismo juicio puede expresarse en una variedad de términos conceptuales".[78]El Concilio de Éfeso hizo el llamado correcto: el concepto griego theotokos refleja un juicio canónico. Aquel a quien María dio a luz no fue simplemente un hombre, mucho menos una naturaleza humana separada, sino Dios en la carne, la segunda persona encarnada de la Trinidad. Theotokos no solo muestra un buen juicio canónico, sino que aclara aún más la identidad de algunos de los personajes dramáticos clave. Porque lo que está en juego al llamar a María "portadora de Dios" es la cristología: la identidad de Jesucristo, una persona en dos naturalezas.[79]

Inmaculada Concepción (Ciudad del Vaticano, 1854): La "Gran Excepción"

En 1854, el Papa Pío IX pronunció la Inmaculada Concepción, la noción de que María fue preservada del pecado original por una gracia especial desde el momento de su concepción en el vientre de su madre, como una doctrina que "ha sido revelada por Dios y sobre esta cuenta debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles ".[80] El dogma tenía la intención de "traducir en doctrina la comprensión de María que se había desarrollado a través de los siglos en la oración y la liturgia de la iglesia".[81]La pregunta relevante aquí es si estos desarrollos, la doctrina y las prácticas, fueron de hecho "de acuerdo con las Escrituras". ¿Es María, para usar la frase de Pelikan, "la Gran Excepción" a la regla de que "todo peca"?[82] ¿Y es necesario el postulado de la impecabilidad de María para preservar la integridad de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios sin pecado?

Comenzamos declarando lo obvio: la doctrina de la Inmaculada Concepción no tiene una base bíblica explícita.[83] Esto no ha disuadido la tradición de amplificar el papel de María en la línea del principio de Duns Scotus de que "parece preferible atribuir mayor excelencia que menor excelencia a María" siempre y cuando no se contradiga la autoridad de la Escritura.[84]Nuevamente, lo que se requiere es un buen juicio teodramático formado e informado por la escritura sagrada. De ahí las preguntas clave: ¿Quién es Mary en el teodrama, dónde está en la historia general y qué está haciendo allí? ¿Quién deberíamos decir que es ella?

Una respuesta completa a estas preguntas está más allá del alcance del presente capítulo, pero los siguientes puntos son pertinentes para hacer un juicio teodramático correcto. Primero, María ocupa un papel clave en el centro del teodrama: el nacimiento de Jesucristo. En segundo lugar, desempeña un papel de transición clave en la historia de la salvación: representa tanto al remanente fiel de Israel ("hija de Sión") como al primer miembro de la iglesia ("hija de su hijo" [Dante]). Quizás su significado se entienda mejor cuando su historia se sitúa junto a la de Juan el Bautista. Según Jesús, Juan es el mayor nacido de mujeres, pero menos en el reino de los cielos (Mateo 11:11), porque Juan el Bautista sale del escenario antes del Acto Cuatro. Mary, por el contrario, se encuentra en una larga fila de madres piadosas que dan a luz a los hijos de la promesa (Sarah, Hannah) y, lo que es más importante, con el remanente de Israel que cree en la promesa de salvación de Dios. Por lo tanto, María representa tanto al remanente fiel de Israel como a las primicias de Pentecostés, como se la vio por última vez en oración en el aposento alto con

los apóstoles (Hechos 2:14). También se la representa al pie de la cruz, pero solo en el cuarto evangelio (Juan 19: 25–27).

Por lo tanto, María es la única figura en la Biblia que juega un papel en los Hechos Dos, Tres y Cuatro por igual: representa al remanente creyente de Israel; ella es la madre de Jesús que permanece con él hasta su muerte; Ella es una seguidora de Jesús resucitado y se reúne con otros creyentes para orar. En todo momento, ella es una discípula ejemplar que escucha atentamente y obedece la palabra de Dios. María es un modelo de fidelidad teodramática, que entiende lo que Dios está haciendo en Jesús y responde en consecuencia.[85]

¿Necesitaba María ser preservada de la mancha del pecado original para desempeñar su papel? Tomás de Aquino anticipó la objeción de los reformadores al decir que si María estuviera libre del pecado original, ella no necesitaría la salvación que es por Cristo: "Pero esto no es adecuado, al implicar que Cristo no es el Salvador de todos los hombres, como él se llama (1 Tim. 4:10) ".[86]La doctrina carece de adecuación, en otras palabras, porque resta valor a la gloria única de Jesucristo. Sin embargo, Tomás de Aquino continúa afirmando la verdadera impecabilidad de María sobre la base de que "ella no habría sido digna de ser la Madre de Dios, si alguna vez hubiera pecado".[87]Sin embargo, Dios elige repetidamente a las personas no en función de su santidad, sino para ser santos (Ef. 1: 4). En la medida en que María no es una pecadora, entonces, ella es menos un paradigma para el resto de nosotros.

¿Dónde encaja María en las actuaciones evangélicas del Nuevo Testamento? Scot McKnight sugiere que haríamos bien en comenzar un día de "Honor Mary".[88]Pero ya hay un día apropiado: la Fiesta de la Anunciación ("Día de la Dama"), tradicionalmente celebrada el 25 de marzo (es decir, nueve meses antes de Navidad). Esta fiesta debería atraer a los evangélicos porque marca el primer anuncio explícito del evangelio registrado en el Nuevo Testamento. Por supuesto, Mary también es una figura prominente en Adviento. Agustín celebraba regularmente a María en sus homilías navideñas: "Fue creado de una madre que él había creado".[89]Agustín mostró un buen juicio teodramático sobre el significado teológico final de María. María, aunque bendecida, no es tan grande como la iglesia: "¿Por qué? Porque María es parte de la Iglesia ... un miembro bastante excepcional ... pero sigue siendo un miembro de todo el cuerpo ".[90]

¿Qué deberíamos decir y hacer con respecto a Mary? Cuando los evangélicos muestran actitudes negativas hacia María, no interpretan el guión, sino que reaccionan a la tradición de la interpretación mariana. Karl Barth declara: "La mariología es una excrecencia, es decir, una construcción enferma del pensamiento teológico. Las excrecencias deben ser extirpadas.[91] [91]Sin embargo, es importante no confundir las doctrinas posteriores de María con la figura bíblica misma. Barth no tiene ningún deseo de sacar a María del Nuevo Testamento, pero no se hace ilusiones sobre quién es el personaje central del teodrama: "Cada palabra que hace de su persona un objeto de atención especial, que le atribuye lo que es incluso una parte relativamente independiente en el drama de la salvación, es un ataque al milagro de la revelación ".[92] La grandeza del carácter de María según el Nuevo Testamento es que "todo el interés se dirige lejos de sí misma al Señor".[93] Tal vez no haya un modelo más grande de discipulado cristiano que el de María: "Sea para mí según tu palabra" (Lucas 1:38).

TRANSEXUALIDAD: HACIA LA ORDENACIÓN ¿O INSUBORDINACIÓN?

Este próximo estudio de caso extiende nuestra capacidad de buen juicio hasta el límite. ¿Qué deberíamos decir / pensar / hacer sobre las personas que desean tener operaciones de cambio de sexo? Esta pregunta concierne no solo a la bioética sino también a nuestra comprensión de lo que es ser humano. Es una cuestión de ética y de antropología teológica. ¿Quiénes decimos que somos?

El próximo gran problema: ¿coordinación?

La transexualidad pronto puede ser la nueva homosexualidad, la última disputa sobre la sexualidad para enviar ondas de choque a la sociedad, los tribunales y la iglesia. Debido a que este puede ser un tema desconocido para muchos lectores, comenzamos con algunas definiciones básicas y una breve historia.

Los transexuales (también llamados "transgénero") son personas "que no encajan cómodamente en los entendimientos tradicionales de la sociedad sobre sexo y género".[94] Por ejemplo, una persona biológicamente normal puede sentir que en realidad pertenecen al sexo opuesto.[95]Aquí necesitamos distinguir el "sexo", que se caracteriza física, hormonal y genéticamente como masculino o femenino; "Género", que es "la apropiación social del sexo y su significado a nivel de conceptualización, es decir, en la vida de la mente";[96]e "identidad de género", que es el sentido psicológico de uno mismo. En resumen: el sexo es algo biológico (marcador cromosómico); género, algo sociológico asociado con percepciones de masculinidad y feminidad (marcador cultural), e identidad de género, algo psicológico (marcador de conciencia).

Hasta hace muy poco, las personas transgénero solo podían llegar al travestismo: vestirse como el otro sexo.[97]Ahora, aquellos que están tan inclinados pueden someterse a una "cirugía de reasignación de sexo", también conocida como operaciones de cambio de sexo. En Gran Bretaña, la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 permite que un hombre biológicamente normal se convierta en mujer (y viceversa) y luego obtenga un nuevo certificado de nacimiento, anulando así un fallo de 1972 (Corbett v. Corbett) de que el sexo se determinará biológicamente y que los certificados de nacimiento no se pueden cambiar, ya que esto sería reescribir el historial.[98]

Las repercusiones del transexualismo son de largo alcance. Especialmente desde la década de 1980, los transgénero se han posicionado como el próximo capítulo del movimiento de derechos civiles. Uno de los principales campos de batalla es el baño público. El Centro de Derecho Transgénero en San Francisco ha lanzado una campaña de acceso seguro al baño: "Los baños son el lugar público más común donde se aplica estrictamente el binario de género". Algunas universidades públicas ahora tienen baños transgénero junto a los tradicionales "Hombres" y "Mujeres".

La transexualidad plantea otras cuestiones controvertidas con respecto al matrimonio y la ordenación, al igual que la homosexualidad. Según la Ley de Reconocimiento de Género antes mencionada, un hombre puede someterse a una cirugía transexual de hombre a mujer y luego casarse legalmente con otro hombre, aunque para todos los fines biológicos (cromosómicos), todavía es hombre. Esto plantea la posibilidad de si la iglesia reconocería

tal matrimonio, si no fuera estrictamente hablando entre "un hombre y una mujer".[99]Otro problema en la iglesia es si los ministros que se someten a cirugía transexual pueden permanecer ordenados. La Iglesia Metodista Unida está abordando actualmente esa misma cuestión con respecto a la decisión de la Reverenda Ann Gordon de convertirse en la Reverenda Drew Phoenix. Su congregación ha sido de apoyo, y la única acción que tomó la denominación fue asegurarse de que el cambio de nombre se informara debidamente.

Quizás el mayor desafío para el pensamiento y la vida bíblicos que plantea el transexualismo no es el político sino el ontológico.[100]El meollo del asunto es un asalto frontal a la idea misma de lo "dado naturalmente" en lugar de lo "culturalmente grabado". En particular, la noción de que la sexualidad humana es dimórfica (que consta de dos formas: masculina y femenina) está madura para la deconstrucción. Un número creciente de pensadores de diferentes disciplinas sostienen que la división binaria hombre-mujer no es un hecho de la vida ni un desarrollo totalmente arbitrario, sino el producto de una construcción social no necesaria.[101]

Cual papel? ¿De quién es la creación? Cambio de sexo como intercambio de verdad por una mentira

La transexualidad es un caso particularmente difícil de considerar para un enfoque de drama de redención, sobre todo porque la Biblia mantiene un silencio discreto con respecto a las distinciones modernas entre "sexo", "género" e "identidad de género". Sin embargo, no está exento de sus recursos canónicos, sobre todo porque uno de los factores clave para hacer buenos juicios teodramáticos es saber quién eres.

Sin embargo, la trama se complica porque algunos críticos de la posición tradicional hacen uso del lenguaje del teatro. La filósofa feminista Judith Butler, por ejemplo, argumenta que el hombre y la mujer no son categorías ontológicas porque el género "es real solo en la medida en que se realiza".[102]De hecho, la Declaración Internacional de Derechos de Género defiende una especie de improvisación radical de la sexualidad cuando afirma que "los individuos tienen el derecho de definir y redefinir a medida que sus vidas se desarrollan, sus propias identidades de género". En la medida en que el cuerpo es el medio para el teatro como el "lenguaje de acción", entonces, el tema final se refiere a nuestra identidad humana como personas encarnadas. Hay mucho en juego.

Varias obras de Shakespeare se vuelven contra un miembro de un sexo que finge ser miembro del otro (por ejemplo, Rosalind como quieras o Viola en la duodécima noche), pero estos cambios son solo provisionales y está claro que dependen del artificio. La pregunta para el transexualismo, de manera similar, es si alguna vez va más allá del artificio: lo artificial inducido tecnológicamente.

Como ha señalado Oliver O'Donovan, es solo gracias a las nuevas técnicas médicas que algunos pueden "elegir" su sexo.[103]Esta nueva tecnología, cuando se combina con un constructivismo social que ve la identidad y los roles solo como creaciones sociales, proporciona una gran cantidad de energía para el molino al poder, a la ilusión de que somos nuestros propios creadores: "Creo (hombre / mujer), por lo tanto soy (hombre / mujer) ". Irónicamente, los procedimientos muy materiales de la medicina sirven al

proyecto muy idealista de hacer que el cuerpo "externo" se adapte al verdadero ser "interno" de uno. Sin embargo, esta no es la forma en que la Biblia escribe el yo.

No tenemos que convertirnos en materialistas para insistir en que el cuerpo es parte integral de lo que somos. Los seres humanos son unidades psicosomáticas. La persona, lo que me hace "yo", no se encuentra en una "parte" solamente (por ejemplo, el cuerpo, el alma). De ello se deduce que la personalidad de uno no puede ser divorciada del sexo de uno. Un poco más abajo que los ángeles, los seres humanos no son almas abstractas sino encarnadas y cuerpos almas. Como dice un estudio reciente de la Cámara de Obispos: "Desde un punto de vista cristiano, tradicionalmente no ha sido posible separar la pregunta '¿quién eres?' de la pregunta '¿de qué sexo eres?' Los dos necesariamente van de la mano.[104] En resumen, se trata de personas encarnadas, no simples cuerpos, que son hombres o mujeres.[105]

El verdadero ser de uno no está, por lo tanto, flotando sobre o dentro del cuerpo. En el límite, la idea de que somos hombres atrapados en cuerpos de mujeres o mujeres atrapadas en cuerpos de hombres colapsa la distinción entre sexo y género y coquetea con una indiferencia gnóstica, incluso doética, por la realidad corporal (solo parece [dokeo] ser hombre) Por el contrario, el cuerpo tiene un papel importante que desempeñar en todos los actos del teodrama: "creer en la resurrección del cuerpo ... muestra que nuestros cuerpos son parte integral de lo que somos ante Dios. No somos simplemente personas que habitan cuerpos, sino que nuestros cuerpos son parte de lo que somos ".[106]

Nuestra verdadera vocación teodramática es discernir, deliberar y hacer esas posibilidades que se nos dan con nuestro sexo biológico. Después de todo, el cuerpo es un templo del Espíritu Santo y, por lo tanto, no el nuestro (1 Cor. 6:19). Al rechazar la biología, la criatura rechaza lo que, en última instancia, no es simplemente un don natural sino un don de Dios. Y al hacerlo, la criatura intercambia la verdad por una mentira, y no por primera vez. Pablo en Romanos 1: 18–28 habla de los pecadores como aquellos que prefieren tenerlo a su manera, adorando así a la criatura en lugar de al Creador. Los gentiles "intercambiaron" la verdad sobre Dios por una mentira; otros intercambiaron relaciones naturales con miembros del sexo opuesto por relaciones con su propio sexo: "El lenguaje del intercambio sugiere que los actos que son consecuencia del pecado raíz también lo reflejan de alguna manera".[107] Pablo continúa diciendo que estos hombres y mujeres "no veían conveniente reconocer [tener un verdadero conocimiento de] Dios" (Rom. 1:28 RSV).

El pecado es y siempre ha sido la negación de la realidad: la serpiente en el jardín no solo cuestiona la palabra de Dios ("¿Dios realmente dijo?" [Gen 3: 1]) sino que la contradice ("Ciertamente no morirás" [3: 4]). Es difícil no ver el movimiento de liberación transgénero como una transgresión: una rebelión abierta contra la división binaria entre los cuerpos y el comportamiento masculino y femenino.[108]La operación de cambio de sexo es una intervención quirúrgica radical en un cuerpo sano. Como tal, es una mala improvisación en la que, olvidando lo que sucedió en el Acto uno (creación), uno golpea en su propia dirección tecnológicamente inteligente (pero autodeterminada), improvisando ontológicamente, riéndose hasta el banco de órganos. . Realizar una cirugía de reasignación de sexo es fomentar el peor tipo de juego: la hipocresía. La ironía, como con todo pecado, es que al tratar de encontrarse a uno mismo, uno se pierde. Aquellos que buscan reescribir

sus roles hacen de Dios un actor secundario en un drama que intercambia el evangelio por el potencial de la autodeterminación.[109]

¿Quiénes decimos que somos? ¿Cómo nos ve Dios? La creencia transexual de que las almas masculinas están atrapadas en los cuerpos femeninos y viceversa tiene poco que justificar, aparte del propio sentimiento subjetivo: "Lo que es ser hombre o mujer se convierte en una cuestión de lo que es sentirse hombre o mujer".[110]Sin embargo, incluso después de una operación de cambio de sexo, existe una notable falta de adecuación en el mundo real: un transexual de hombre a mujer no puede concebir un hijo, y un transexual de mujer a hombre no puede engendrar uno. En el análisis final, la creatividad humana no puede alterar el orden creado.

Todo comienza con el primer acto, la buena creación de Dios: "hombre y mujer los creó" (Génesis 1:27). Cuando se ve desde una perspectiva teodramática, vemos que no somos más que actores que han recibido llamadas divinas. Ser o no ser hombre o mujer no nos corresponde a nosotros decidir. Nuestras identidades "están determinadas fundamentalmente, no por la construcción social humana, sino por la actividad creadora y redentora de Dios".[111]Es la llamada del productor. Nuestra tarea es responder a nuestra vocación como criaturas encarnadas y desempeñar nuestro papel lo mejor que podamos para la gloria de Dios: "El hombre tiene la doble obligación de vivir como hombre o mujer y como hombre y mujer".[112]

CONCLUSIÓN: COMENZANDO CON EL "TRABAJO REAL"

Preguntar cómo se debe pasar de la página sagrada a la doctrina y la ética es, para volver a la frase de Berry, el "trabajo real" de la iglesia en esta y en todas las épocas: deliberar bien el curso del discipulado. Los estudios de caso que acabo de examinar son difíciles, incluso "desconcertantes".

Enunciar el método del drama de la redención, o al menos su acrónimo abreviado, es la simplicidad misma: AAA (asistir; evaluar; avanzar). Debemos atender (ver) a lo que está sucediendo en las Escrituras: a las palabras; a todas las cosas que los autores están haciendo con sus palabras; a las acciones representadas por las palabras. Debemos evaluar (juzgar) dónde estamos en el teodrama. Evaluar es determinar la alabanza o la culpabilidad de una cosa o, en términos del presente ensayo, la adecuación o falta de adecuación de una cosa frente al teodrama. Debemos mostrar cualquier comprensión que hayamos obtenido; debemos avanzar (actuar), guión en mano y movernos al mundo delante del texto, para la gloria de Dios.[113] Mi esperanza es que las mentes alimentadas con el canon para ajustarse a la mente de Cristo vean, juzguen y actúen en el camino a seguir.

Dos puntos finales deben ser suficientes a modo de conclusión. El primer punto es puramente formal. No hay garantía de que todos los que emplean el enfoque del drama de la redención lleguen a las mismas conclusiones con respecto a los dos casos anteriores. Pero esto por sí solo no debería preocuparnos, ya que ningún método teológico puede garantizar que cada persona que lo use llegue al mismo resultado (por ejemplo, universales, principios, absolutos, significados, etc.).[114]Ni siquiera el método gramatical-

histórico alardeado puede hacer eso. Los métodos pueden ser perfectos, no así los hombres y mujeres que los emplean.

Segundo, y más al punto material: la iglesia debe continuar con el trabajo principal de conmemorar, celebrar y continuar el teodrama, interpretando el mundo proyectado por el guión de manera fiel pero creativa. Cuando la iglesia demuestra la comprensión de la fe, ella hace lo que es verdadero, bueno y hermoso "en Cristo". Aunque me he centrado en temas en disputa aquí, el verdadero trabajo es comprender el tema principal, el evangelio, y todo lo que conlleva. En resumen, nuestro verdadero trabajo como miembros de la iglesia es seguir la página sagrada donde ninguna iglesia ha ido antes entrando en el teodrama con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza.[115]

UNA RESPUESTA A KEVIN J. VANHOOZER

Walter C. Kaiser Jr.

EL PROFESOR VANHOOZER COMIENZA PREGUNTANDO: "¿Qué significa ser bíblico en el siglo XXI?" Dado que este siglo tiene poca semejanza con "los entornos agrarios preindustriales del antiguo Israel", ¿significa esto que ya no necesitamos "apegarnos a la intención original [del autor bíblico] y seguirla" al pie de la letra "? " ¿Acabará ese procedimiento "burlándose" del texto bíblico sin permitirnos "[vivir] bíblicamente", como sugiere Vanhoozer? Si es así, ¿qué puede reemplazar ese procedimiento? Kevin sugiere que el tipo de vida e interpretación que se necesita es el que se presenta como un "proyecto comunitario", que "ve más allá de la carta en el tema o espíritu de la carta".

MÁS EXCELENTE CAMINO HERMENEUTICO

Para aprender lo que es transculturalmente normativo en la Biblia, "necesitamos ... principios bíblicos para discernir la Palabra de Dios en las palabras del hombre", argumenta el profesor Vanhoozer. Para que la Biblia se escuche correctamente, debe leerse conjuntamente en la iglesia y ser el benefactor de todas las disciplinas teológicas. Por sí solos, los estudios bíblicos tienden a "empantanarse [tratando de ponerse] detrás del texto". "No siempre es un asunto sencillo saber cómo 'lo que significa' tiene relación con el presente".

Por lo tanto, la teología "práctica" [sistemática] no es "sobre [construir] sistemas de ideas tanto como lo es de construir el mundo ... construir la ciudad de Dios en medio de las ruinas de la ciudad del hombre".

BUSCAR FE Y PANTALLA ENTENDIMIENTO

Lo que la iglesia busca entender "es intrínsecamente dramático", una "serie de eventos que, tomados en conjunto como un drama unificado, sirven como un lente o marco interpretativo, a través del cual los cristianos piensan, dan sentido a su experiencia, deciden qué hacer". hacer y cómo hacerlo ", aconseja el profesor Vanhoozer

Él permite que podamos ir "más allá de la Biblia bíblicamente" al "participar en el gran drama de la redención del cual la Escritura es el testimonio autorizado y la escritura sagrada". Esto es diferente al medio de las ideas; es "personas vivas en interacción dialógica". Cómo ocurre esto y cuáles son los criterios, no están del todo claros. Estamos seguros de que el método del drama de la redención tiene ventajas sobre varios métodos

similares, incluyendo la historia de la redención, la narrativa de la redención y la lógica de la redención, que exhiben estas fallas (tomadas respectivamente como se enumeran aquí)): “no muestra a la iglesia cómo ir más allá de la página sagrada”, hace que los oyentes sean “espectadores” sin requerir que sean “actores y hacedores”,

El funcionamiento de este drama redentor no está del todo claro, ya que si bien comienza con el discurso profético y apostólico de la Escritura, lo que atrae a los actores no es "un cuerpo textual muerto para ser diseccionado exegéticamente sino una carta enérgica" que exige una respuesta. La Biblia nos invita a dialogar, pero "no hay garantía de que todos los que empleen el enfoque del drama de la redención lleguen a las mismas conclusiones". Pero si eso es así, ¿dónde está la autoridad y la suficiencia de las Escrituras?

DESCUBRIENDO EL MUNDO DELANTE DEL TEXTO BÍBLICO

Kevin pregunta: "¿Es la noción de" interpretar "el discurso realmente el mejor modelo para describir la forma en que la Biblia funciona con autoridad para la iglesia?" Seguramente la Biblia nos llama a ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, pero ¿de qué hablamos de "interpretar" el texto y actualizarlo? El profesor Vanhoozer afirma que "el guión [Escritura] aún no está terminado"; Es un texto en curso y tal vez un canon en curso. ¿Puede la interpretación ser realmente "una especie del rendimiento del género"? Aquí llegamos a la pregunta central.

Para responder a su propia pregunta, Kevin recurre a Paul Ricoeur, quien enseñó que la comprensión "ni [busca] la intención del autor ni lo que el autor dice [el sentido] sino más bien de qué está hablando el autor [el referente]". En cambio, el discurso proyecta un mundo "delante" del texto, lo que significa "la comprensión [viene] no al procesar su información, sino al" habitar "el mundo que proyecta".

Ahora, si aplico esa misma teoría a las palabras de Kevin, supongo que debería minimizar o olvidar lo que intenta con sus palabras y "proyectar mis propias posibilidades" desde mi propia experiencia y marco de referencia. Pero este frente al mundo del texto resulta "no [ser] autoritario". Ni siquiera es una aplicación del texto, sino solo una apropiación de su mensaje para mí como uno de sus actores. Es como tener una obra de cinco actos en la que los primeros cuatro actos son autoritarios y con guión, pero para el quinto acto debemos ir más allá del guión, "improvisar" el final de la obra y continuar lo mejor que podamos, yo ¡suponer! Pero el movimiento crítico es el que deliberadamente se aleja de las intenciones del autor, a pesar de que hacer la Palabra es donde el texto quiere que terminemos.

María, portadora de Dios, INMACULADA CONCEPCIÓN

La persona y el trabajo de Mary son utilizados por el profesor Vanhoozer para demostrar cómo en el desarrollo de la doctrina debemos ir más allá de la Biblia. Aunque la Escritura nunca abordó directamente la cuestión de si María era solo una "portadora de Cristo", "portadora de hombres" o "portadora de Dios", el Concilio de Éfeso en el año 431 DC

asumió el desafío y se conformó correctamente con " Portador de Dios ", porque Dios en la carne no se separó de su deidad.

Sin embargo, la segunda noción de que María fue preservada del pecado original por la gracia especial de Dios, como concluyó el Papa Pío IX en 1854, no es una inferencia correcta, ya que las Escrituras no hablan de excepciones explícitas de que todos han pecado y todos necesitan un Salvador.

Sin embargo, en ninguno de estos dos casos está claro cómo opera el drama de la redención en estos casos particulares. En cambio, ambos son buenos ejemplos de que hay inferencias teológicas legítimas que se pueden hacer del texto. Por lo tanto, si Jesús es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los vivos y no de los muertos, entonces la resurrección de los muertos es inferida por nuestro Señor. Como George Bush argumentó persuasivamente:

Si las inferencias no son vinculantes en la interpretación de la ley divina, entonces pediríamos el mandato expreso que fue violado por Nadab y Abihu al ofrecer fuego extraño [Lev 10: 1-3], y que les costó la vida. Cualquier prohibición en términos establecidos sobre ese tema se buscará en vano [en la Biblia]. Entonces, de nuevo, ¿no le dijo nuestro Salvador a los saduceos que deberían haber inferido que la doctrina de la resurrección era verdadera, de lo que Dios le dijo a Moisés en el monte?[116]

TRANSEXUALES Y EJEMPLOS TRANSGENDERADOS

Aquí Vanhoozer señala correctamente que este problema es "un asalto frontal a la idea misma de lo" dado naturalmente "en lugar de lo" culturalmente grabado ". "Él responde a este problema al afirmar el principio de que" ser o no ser hombre o mujer no nos corresponde a nosotros decidir. Nuestras identidades "están fundamentalmente determinadas, no por la construcción humana, sino por la actividad creadora y redentora de Dios". “No parece haber espacio para un drama aquí, en el cual los intérpretes juegan su papel para ir más allá de la Biblia en su sentido; en cambio, uno va directamente a la Escritura para un principio determinante.

La rebelión contra la división binaria entre hombres y mujeres intenta derribar, no una convención social humana por parte de una cirugía de reasignación de sexo, para que puedan pasar de un hombre biológicamente definido a convertirse en una mujer y viceversa; más bien, es una revuelta contra la actividad creadora de Dios mismo. Como tal, va en contra de las instrucciones y especificaciones del fabricante, que en este caso es el manual de funciones de Dios. Pero esto es para argumentar desde un principio bíblico. No está claro cómo esto puede convertirse en un papel en un drama que extrae y extiende el proceso de significado o la continuación del canon de la Escritura.

CONCLUSIÓN: QUÉ ¿ES EL TRABAJO REAL?

Si lo que se quiere aquí es trazar el curso del discipulado, el "ajuste" sería genial. Sin embargo, en realidad estamos tratando de descubrir cómo respondemos preguntas contemporáneas (y algunas pasadas) de un canon fijo. La ilustración de Kevin de la "idiotez religiosa" de AJ Jacobs de intentar vivir según lo que él pensaba que era una "interpretación literal" de la Biblia nos pone en el camino equivocado. Ningún ejemplo de esa imaginación puede comenzar a ilustrar lo que es normativo para aquellos de nosotros que derivamos principios del "método gramatical-histórico" para responder preguntas que no aparecen directamente en la página, pero que las Escrituras sostienen somos responsables de las aplicaciones adecuadas de la verdad de Dios.

Después de leer y releer el capítulo de Kevin muchas veces, por mi vida no puedo explicar a nadie más, mucho menos a mí mismo, cómo funciona el "enfoque del drama de la redención" o resuelve realmente alguna de las preguntas cruciales que se le hacen a la Biblia. en nuestros dias Creo que debe usar los principios de la Biblia, pero ponerlos en manos de los actores del drama para practicar en lugar de detenerse con un reconocimiento cognitivo de su existencia. Si ese es el caso, entonces yo también estoy con Kevin.

UNA RESPUESTA A KEVIN J. VANHOOZER

Daniel M. Doriani

ES UN DESAFÍO intentar una evaluación crítica del ensayo de Kevin Vanhoozer sobre la hermenéutica del drama de la redención, ya que rara vez estoy en desacuerdo con él. Quizás esto no sea una sorpresa, ya que ambos asistimos al Seminario de Westminster a fines de la década de 1970. En ocasiones, incluso compartimos un paseo, una comida, un drama (!) O una cancha de tenis antes de que nuestros caminos se separaran y perdiéramos el contacto durante dos décadas. En Westminster, aprendimos las virtudes de la teología del pacto, mientras que John Frame propuso medidas para mitigar las debilidades de las tradiciones históricas redentoras de Westminster.

Las debilidades fueron personificadas por dos dichos. El primero fue un discurso melancólico sobre la predicación: los predicadores redentor-históricos solo tienen un sermón, pero al menos es bueno. Es decir, cada sermón termina de la misma manera y tiene el mismo punto principal, pero al menos se trata de Cristo. El segundo dicho es el llamado sincero pero excesivo hasta el agotamiento para "pensar los pensamientos de Dios después de él". Lo que una vez había sido una llamada al discipulado de la mente comenzó a sonar como un llamado a discipular la mente y olvidar la voluntad y las emociones.

Frame atacó estos problemas declarando, algo crípticamente, "el significado de la Escritura es su aplicación". Es decir, entendemos las Escrituras solo cuando sabemos cómo usarlas. Según Frame, la incapacidad de vivir "No robarás" muestra que un lector nunca entendió realmente "No robarás". Para Frame, la separación del significado y la aplicación pervierte el propósito, incluso la naturaleza, de la teología, ya que la teología no busca descubrir la verdad abstracta sino la aplicación de las Escrituras a la piedad en todas las áreas de la vida.[117]Sabía que algunos seminarios son propensos a producir lo que un amigo llamó "cerebros en un palo". Aquí, entonces, Frame se alineó con la convicción de Calvino de que "todo conocimiento correcto de Dios nace de la obediencia".[118]

Vanhoozer tiene otras influencias, probablemente más fuertes que estas, especialmente Ricoeur, Austin y Balthasar. Y seguramente es un pensador creativo por derecho propio. Pero no se queda solo cuando dice que el propósito de la doctrina "no es simplemente darnos 'respuestas' 'o información, sino inculcar en los discípulos" hábitos de ver, juzgar y actuar de manera teodramáticamente apropiada "(note que "Teodramáticamente" podría eliminarse sin aparente pérdida de significado). Las propuestas de Vanhoozer esencialmente son coherentes con los principios cardinales de la mejor versión de la teología redentor-histórica o del pacto: la Escritura describe el drama de la redención, un drama en el que la acción divina inaugura cada nueva fase del drama. Está de acuerdo con Geerhardus Vos en que "el contenido de la revelación" no es "un sistema dogmático sino un libro de historia que se desarrolla orgánicamente".

Vanhoozer busca rectificar este problema proponiendo que veamos las Escrituras y la vida de los cristianos a través de la metáfora maestra del drama. La Biblia, dice, no está escrita para aumentar nuestro "inventario de información"; Es un drama en el que podemos entrar. El objetivo final del estudio es la acción, la participación en el drama divino: "La teología existe para ministrar la comprensión teodramática de lo que Dios ha dicho / hecho en el mundo por nosotros y de lo que la iglesia debe decir / hacer por Dios en respuesta". La doctrina existe para dar forma a nuestros hábitos de habla, pensamiento, juicio y vida, todo en respuesta a la actuación previa de Dios mediada por las Escrituras. Esta Escritura, el canon, "es la escritura sagrada de la iglesia".

La propuesta de Vanhoozer para moverse más allá de la página sagrada fluye lógicamente de su punto de vista de la Escritura. Partiendo de una concepción ortodoxa de la inspiración de la Escritura, propone que veamos la Escritura como un registro del desempeño del pacto de Dios. Es un drama divino, porque el tema es "intrínsecamente dramático" y porque sirve como un guión que dirige nuestra actuación contemporánea. Dios el Padre, que es dramaturgo y productor, ha actuado a través de Jesucristo, el Hijo y actor principal. Debajo del Espíritu Santo, los pastores pueden ayudarnos a guiarnos a través del guión. Pero debemos entrar en la trama como personajes, como jugadores y "hacedores de la Palabra". De hecho, las vidas de los santos, que son compañeros de un gran elenco, ayudan a interpretar las Escrituras. Es decir, muestran la forma correcta de realizarlo, actualizarlo o completarlo. Debemos saber quiénes somos y dónde debemos desempeñar nuestra parte correctamente. ¿Dónde estamos? Nosotros "habitamos" el mundo de las Escrituras. ¿Quienes somos? Los creyentes son actores en el drama divino.

Aquí Vanhoozer modifica la cuadrícula cuádruple familiar que colocamos en la Biblia: creación, caída, redención y restauración. Vanhoozer no rechaza esta cuadrícula, pero propone una nueva terminología y un quinto elemento: (1) creación, (2) la elección de Israel (suplantando la caída con la acción positiva de Dios después de la caída), (3) Cristo y la redención, (4) Pentecostés y la iglesia, (5) consumación. Hoy, los discípulos viven en el cuarto acto, la era del Espíritu y la iglesia. La misión y la historia de la Biblia son nuestras. De hecho, en la Biblia tenemos lo que Ricoeur llamó un texto habitable. También es un guión que espera que los actores "improvisen tanto su doctrina como su discipulado" dentro de los parámetros establecidos por el dramaturgo y el director. Las Escrituras contienen suficiente dirección para que los creyentes "hagan juicios" sobre hablar y actuar fielmente en situaciones contemporáneas.

Vanhoozer parece creer que los discípulos generalmente conocen el contenido de la ética bíblica. Sin embargo, es posible conocer la ley de Dios sin saber (cambiar las metáforas) cómo "transponer el mundo implícito en la Biblia ... a diferentes lugares y tiempos". En ese punto, el discípulo necesita improvisar a la luz de todo el canon. Ni el amor ni la sabiduría abstracta son suficientes: "El discípulo sabio ... discierne, delibera y hace la verdad ... ese es el amor de Dios en Jesucristo". Así es como se desarrolla un personaje, cómo "hacemos la realidad tal como es en Jesucristo".

Me encuentro de acuerdo con prácticamente todos los puntos aquí y he defendido algunos de ellos en términos algo diferentes. Curiosamente, leí el drama de doctrina de Vanhoozer justo cuando volvía a actuar después de un paréntesis de décadas. En esta ocasión, mientras servía como consultor teológico para el proyecto de parábolas modernas de Compass Cinema, el escritor / director decidió que debía interpretar el papel de maestro

/ predicador en el primer cortometraje. En el guión, recibido dos días antes de la filmación, tenía ochenta líneas. Por desgracia, tenía poco tiempo y aún menos ganas de memorizarlos. El director, inclinándose ante la realidad, me dejó improvisar siempre que alcanzara mi objetivo, mirara a la cámara y entregara las señales que vinculaban una escena con la siguiente. Sobre todo, mi improvisación tuvo que adaptarse a la escena y avanzar en los objetivos del proyecto. Funcionó. El director y yo estábamos (literal y figurativamente) en la misma página, y entregué mis líneas con un efecto razonablemente bueno. La experiencia solo mejoró mi apreciación de la tesis de Vanhoozer. Sin embargo, tengo algunas preguntas y críticas amistosas.

Mi pregunta principal para Vanhoozer le será familiar: ¿Cuál es la orden para construir un sistema teológico que se base en una base bíblica tan delgada? Para estar seguros, las Escrituras siempre están en el fondo de Vanhoozer, lo que inunda su pensamiento, pero su presencia es subestimada. Es un rasgo de su trabajo que no cita ni exagera mucho la Biblia. Creo que su trabajo sería más fuerte si presentara evidencia bíblica adicional para su propuesta.

Considere, por ejemplo, el énfasis que pone en la "adecuación teodramática". Como garantía bíblica para este concepto, él (¡apropiadamente!) Cita Hebreos 2:10. Pero hay más datos que eso. La frase "encaja" aparece ocho veces en la traducción de NIV. El verbo griego prepō aparece precisamente en el sentido de Vanhoozer en Mateo 3:15, tocando el bautismo de Jesús; en 1 Corintios 11:13, tocando posturas de oración; y en Efesios 5: 3, tocando hablar grosero. También podría haber citado 1 Timoteo 2:10; Tito 2: 1; y Hebreos 7:26. El mismo concepto, aunque no es el mismo vocabulario, aparece en 1 Corintios 14:40; Efesios 5: 4; y Colosenses 3:18. En cada ocasión, hay una falta de restricción, comando o necesidad. Es posible hacer lo contrario, pero el agente que entiende la voluntad de Dios y este mundo se da cuenta de la necesidad de actuar de cierta manera.

¿Sería más fuerte la presentación de Vanhoozer si limitara su jerga? Al releer su ensayo, descubrí, por ejemplo, que la mayoría de los usos de "teodrama" y "teodramáticamente" podrían eliminarse sin alterar el significado (cité un ejemplo anteriormente). ¿Sus innovaciones tendrían más respeto si explorara las raíces de su trabajo en teólogos anteriores (según su propio consejo sobre el dramaturgo en el drama de la doctrina, 244–47)?

Pero mi pregunta principal viene de otra dirección. Vanhoozer parece haber pasado un tiempo modesto enseñando, predicando y liderando en la iglesia; ¿Cómo podría diferir su trabajo si él, como muchos profesores de seminario, hubiera sido pastor o incluso predicador interino durante un período prolongado? La iglesia está más en deuda con Vanhoozer debido a sus largos trabajos en teoría lingüística y su potente y minucioso análisis de Derrida, Nietzsche, Ricoeur y Rorty. No obstante, un mentor podría instarlo a trabajar en una iglesia en particular la mayoría de las semanas durante un año más o menos. Estoy seguro de que bendecirá a la iglesia elegida, y sospecho que la experiencia profundizará y refinará sus teorías. A través de la enseñanza regular, podría encontrar más apoyo para su teoría. Pienso en pasajes como Juan 7: 15–17 y 13: 14–17 o el concepto de caminar en los caminos de los reyes fieles.

Una temporada en la iglesia también podría recordarle cuánto algunas personas necesitan dirección. Aunque todavía enseño cada semestre en un seminario, mi vocación principal es pastorear una iglesia grande y diversa. Algunos han caminado con el Señor

durante cincuenta años, algunos solo por unos meses, y algunos todavía están investigando. Los últimos grupos a menudo necesitan comandos directos.

Pero quizás sobre todo, Vanhoozer encontraría satisfacción mientras observaba que sus teorías daban frutos. Encontraría a las personas alegres en su participación imaginativa en los textos habitables de la Escritura, luchando por entrar en la historia de la redención e imitar a los nobles dramatis personae.

UNA RESPUESTA A KEVIN J. VANHOOZER

William J. Webb

EL ENSAYO "DRAMA OF REDEMPTION" (en este documento, DOR) puede describirse como Vanhoozer vintage. Después de leerlo, me pregunto: "¿Qué es lo que no me gusta?" Durante mucho tiempo he sido un admirador del "camino" de Vanhoozer, ya que resuena bien con el Camino de Jesús. El método DOR proporciona un enfoque sintético maravilloso para todo el asunto de "ir más allá". Incluso si uno no fuera aficionado al método de Vanhoozer, seguramente su control magistral del idioma inglés, junto con su ingenio, sabiduría y genio metafórico suavizarían al crítico más ardiente. Como estoy mucho en casa con un enfoque DOR, los lectores estarán mejor atendidos si concentro la mayor parte de mi reflexión en las otras dos vistas. Sin embargo, me gustaría sugerir dos formas en que el enfoque de Vanhoozer y uno de sus ejemplos (transexualidad) podrían fortalecerse aún más.

HERRAMIENTAS HERMENEUTICAS

La mayor fortaleza del enfoque Vanhoozer también puede ser su mayor debilidad. Si bien Vanhoozer ofrece una perspectiva esencialmente global o integral y un énfasis de carácter crucial que guía el proceso de interpretación de manera integral, los cristianos a menudo necesitan buenas herramientas hermenéuticas adicionales para abrirse paso a través de trincheras textuales difíciles. Los seguidores de Cristo en ambos lados del debate sobre la esclavitud ciertamente pensaron que tenían la mente de Cristo. Ambas partes pensaron que estaban honrando la autoridad bíblica. Ambas partes pensaron que eran más justos que el otro en términos de carácter y causa. Entonces, junto con un contenido más místico / espiritual o un contenido estrictamente canónico para la mente de Cristo, está la necesidad de que los cristianos razonen rigurosamente sobre el proceso de la hermenéutica.

Las lecciones de la hermenéutica del pasado y de lo que me gusta llamar casos "más neutrales", como los textos de esclavitud y otros ejemplos en los que la iglesia tiene un acuerdo sustancial, deberían guiarnos con ideas metodológicas para nuestras luchas interpretativas actuales.[119]De estos casos más neutrales podemos derivar un conjunto de herramientas hermenéuticas para discernir qué componentes culturales o acomodados (a veces, menos éticos) dentro del texto bíblico y cuáles son componentes transculturales. Algunas herramientas probadas en el tiempo forjadas en los debates sobre la esclavitud o en otras ocasiones pasadas pueden ayudar a los cristianos a pensar en el proceso de aplicar las Escrituras hoy.

En resumen, es fácil subsumir mi "caja de herramientas hermenéutica" dentro del enfoque global de Vanhoozer. A lo largo de los años, varios estudiantes de Vanhoozer,

además de los míos, me han expresado que les gusta una combinación de nuestros dos enfoques. Probablemente tengan razón.

MISMA CONCLUSIÓN PERO TONO MÁS SUAVE / ROTO

Si bien estoy de acuerdo con las conclusiones de Vanhoozer en el ejemplo de la transexualidad, espero que al reflexionar todos podamos incorporar un tono más suave y más roto. Dos cosas moderan mi propio pensamiento sobre este tema. Primero, tengo un hijo, Jon, con una enfermedad cerebral degenerativa (leucodistrofia), una enfermedad que destruye progresivamente sus capacidades cognitivas y musculares. Marilyn y yo lo hemos visto ir lentamente cuesta abajo durante los últimos siete años. Era normal hasta los catorce años; ahora a los veintiún años razona al nivel de un niño en edad preescolar, y sus días de caminar casi han llegado a su fin. Su comportamiento ha cambiado dramáticamente para peor, y usamos medicamentos para mantener a raya la violencia agresiva. Jon me ha enseñado mucho sobre la fragilidad de nuestro mundo y aún más sobre mi propia fragilidad. ¡A veces les digo a mis alumnos que deberían obtener un reembolso de media matrícula en mis cursos porque soy una persona muy desordenada! Nuestros frecuentes viajes a Toronto para ver importantes genetistas y médicos metabólicos también me han llevado a un viaje para comprender la genética dentro de nuestro mundo caído. Toda esta área de investigación está creciendo a un ritmo fenomenal, y claramente la genética y las mutaciones genéticas impactan los rasgos de comportamiento en cierta medida para bien o para mal.

En segundo lugar, mi investigación sobre la homosexualidad ha descubierto hallazgos similares, al menos en términos de la posibilidad de influencias genéticas en el dominio sexual. Estudios gemelos recientes han demostrado la posibilidad de alguna influencia genética en este comportamiento. Además, los estudios socio-científicos revelan con certeza una amplia gama de factores ambientales del mundo roto que influyen en las preferencias sexuales. Si bien desde una perspectiva cristiana podemos ver estos componentes genéticos y / o ambientales como parte de un mundo caído, son, sin embargo, circunstancias mitigantes importantes. Ofrecen una lente de compasión y empatía a través de la cual nosotros, como personas quebrantadas, deberíamos ver a otros que están al menos en parte afectados por este mundo caído, ya sea que estén conscientes de esa categoría teológica o no.

Incluso si también vemos el cuerpo "natural / dado por Dios" como el timón esencial que debería guiar el curso de nuestras conclusiones (estoy de acuerdo con Vanhoozer aquí), eso no significa que otro impuesto por la naturaleza y / o impuesto por la crianza Los factores de un mundo caído también podrían no estar presentes. Dada nuestra propia fragilidad como seres humanos y la posibilidad de que factores del mundo caído afecten la transexualidad, quizás sería apropiado un tono más gentil, compasivo e incluso roto.

CONCLUSIÓN

Al pensar en el ensayo de Vanhoozer, felizmente puedo mirar más allá del tono y las herramientas hermenéuticas adicionales. Mucho más importante para nuestra consideración son los beneficios de su método: una filosofía general y una teología de

enfoque combinadas con una hermosa infusión de carácter y comunidad para dar forma al proceso. Podría reafirmar mis conclusiones diciendo que el enfoque de Vanhoozer está demasiado en las nubes, la estratosfera teológica, para que funcione como un método completamente independiente, especialmente para cuestiones textuales y hermenéuticas difíciles, "en las trincheras".

Pero esa gran perspectiva es también su fortaleza central; proporciona un excelente enfoque general (junto con Wright y Hays) para la tarea de ir más allá. Siguiendo las sugerencias de varios estudiantes de Vanhoozer así como de mis propios estudiantes, quizás el método DOR podría funcionar como una red de seguridad circundante dentro de la cual puede prosperar el enfoque RMH (hermenéutico de movimiento redentor). Mientras tanto, el RMH junto con otros criterios culturales / transculturales (ver Mis esclavos, mujeres y homosexuales) puede ofrecer al drama de la redención algunas herramientas útiles para luchar contra los detalles concretos del texto bíblico.

1) Wendell Berry, de pie por palabras: ensayos (Berkeley, CA: Shoemaker Hoard, 2005), 97.

2) Ver Eugene Peterson, El camino de Jesús: una conversación sobre los caminos en que Jesús es el camino (Grand Rapids: Eerdmans, 2007).

3) Nueva York: Simon & Schuster, 2007. Véase también AJ Jacobs, "By the Book: An Experiment in Biblical Living", Christian Century (16 de octubre de 2007), 24–33.

4) I. Howard Marshall, más allá de la Biblia: pasar de las Escrituras a la Teología (Grand Rapids: Baker, 2004).

5) Por "detrás del texto" me refiero al interés, no en lo que dice el texto, sino en las preguntas relativas a los antecedentes históricos (es decir, el mundo del cual se produjo el texto).

6) Ver Paul Ballard y Stephen R. Holmes, La Biblia en la práctica pastoral: lecturas en el lugar y Función de las Escrituras en la Iglesia (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).

7)Abarco varias teorías teatrales y tradiciones teatrales de la misma manera que lo hago con la filosofía y la teoría literaria, haciendo uso ad hoc de solo aquellos elementos que me ayudan conceptualmente a elaborar lo que está sucediendo en las Escrituras. El teólogo es, después de todo, un ministro de entendimiento y es libre de usar cualquiera y todos los conceptos en la medida en que sirven a la causa ministerial.

8) Shakespeare, aldea (acto 2, escena 2).

9) Para un tratamiento más completo de estos temas, vea mi El drama de la doctrina (Louisville: Westminster John Knox, 2005), parte 1.

10) Bernard Beckerman, dinámica del drama: teoría y método de análisis (Nueva York: Knopf, 1970), 8.

11) Karl Barth, Iglesia dogmática, I / 1, 315.

12)Paul Kurtz usa las categorías de Aristóteles para analizar la causa formal, material, eficiente y final del teatro dramático. La forma de drama, por ejemplo, es historia; El material del drama es el ser humano. Ver Kurtz, La serpiente ardiente: una teoría cristiana del cine y el teatro (Enumclaw, WA: Pleasant Word, 2007).

13) Amos Wilder, El lenguaje del Evangelio (Nueva York: Harper & Row, 1964), 64–65.

14) Curiosamente, Richard Gaffin cita dos declaraciones programáticas de Vos, una de su conferencia inaugural de Princeton y la otra escrita después de su retiro, en la que menciona tanto la naturaleza histórica de la revelación bíblica como su "interés dramático" (ver Gaffin, "Introducción" a Geerhardus Vos, historia redentora e interpretación bíblica: Los escritos más cortos de Geerhardus vos [Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1980], xv).

15. "La teología bíblica, correctamente definida, no es más que la exhibición del proceso orgánico de revelación sobrenatural en su continuidad histórica y multiformidad" ("La idea de la teología bíblica como ciencia y como disciplina teológica", en ibid., 15) .

dieciséis. Geerhardus Vos, Teología bíblica (Grand Rapids: Eerdmans, 1948), 325–26.

17) El enfoque del drama de la redención también da cabida a una consideración de lo que llamaremos debajo del mundo "delante" del texto bíblico, y de la forma en que el texto ha sido recibido en la iglesia.

18)Para una crítica del enfoque de principios, ver David Clark, To Know and love God: Method in Theology (Wheaton, IL: Crossway, 2003), 91–98. Las principales preocupaciones de Clark son dos: que los principios serán vistos como mejores que la Biblia, y que el principiante no reconocerá su propio condicionamiento cultural.

19) Ibíd., 97.

20)Trevor Hart, "Introducción: Arte, interpretación y práctica de la fe cristiana", en Actuaciones fieles: promulgando la tradición cristiana, ed. Ivan P. Khovacs, Trevor Hart y Steven R. Guthrie (Aldershot, Reino Unido: Ashgate, 2007), 6.

21)Vea mi "El discurso apostólico y sus desarrollos", en la doctrina de las Escrituras, ed. Markus Bockmuehl y Alan Torrance (Grand Rapids: Baker, 2008).

22)Ver Philip F. Esler, "Interpretación del Nuevo Testamento como comunión interpersonal: el caso de una hermenéutica socio-teológica", en La naturaleza de la teología del nuevo testamento: ensayos en honor de Robert Morgan, ed. Christopher Rowland y Christopher Tuckett (Oxford: Blackwell, 2006), 51-74.

23) John Calvin, institutos, 1.6.2.

24)Ben Quash, "Real Enamentment: The Role of Drama in the Theology of Hans Urs von Balthasar", en Faithful performances, ed. Khovacs, Hart y Guthrie, 13. JI Packer está de acuerdo: "La forma básica de la teología obediente es la interpretación aplicativa" ("En busca de la interpretación canónica", en El uso de la Biblia en Teología: opciones evangélicas, ed. Robert K. Johnston [Eugene, OR: Wipf y Stock, 1997], 44). Según Packer, algunas verdades, principalmente sobre nosotros mismos, solo las conocemos y percibimos como verdad "en el proceso de obedecerla realmente", 54.

25)Los profetas del Antiguo Testamento como Jeremías (Jer. 19: 1–13) a veces realizaban mini dramas que ilustraban mediante la promulgación el contenido de su mensaje. Ver David Stacey, drama profético en el Antiguo Testamento (Londres: Epworth, 1990), y William Doan y Terry Giles, profetas, actuación y poder (Nueva York y Londres: T & T Clark, 2005).

26) David Kelsey, Para comprender a Dios verdaderamente (Louisville: Westminster John Knox, 1992), 124–29.

27)Cf. Kierkegaard: “Las doctrinas son descripciones que se proponen actualizar en la experiencia humana” (citado en Alister McGrath, The Genesis of doctrine [Grand Rapids: Eerdmans, 1997], 79).

28)Revistas y documentos de søren Kierkegaard, ed. y trans. Howard V. Hong y Edna H. Hong; 7 vols. (Princeton University Press, 1967–78), 3: 270–73.

29)Para un excelente tratamiento de cómo la sabiduría cristiana está conectada con la virtud y, por lo tanto, con la pedagogía del Espíritu Santo que renueva y transforma nuestras mentes y corazones, vea Daniel J. Treier, virtud y la voz de Dios: hacia la teología como sabiduría (Grand Rapids : Eerdmans, 2006), esp. 200-202.

30)Estoy modificando estos de NT Wright, The new Testament and the people of God (Minneapolis: Fortress, 1992), 122–23, quienes a su vez los obtuvieron de J. Brian Walsh y Richard Middleton, La visión transformadora: dar forma a un mundo cristiano vista (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984). Las cuatro preguntas que plantea Wright son: 1. ¿Quiénes somos? 2. ¿Dónde estamos? 3. ¿Qué está mal? 4. ¿Cuál es la solución?

31) William Stringfellow, Una ética para los cristianos y otros extranjeros en una tierra extraña (Waco, TX: Word, 1973), según lo citado por Rowland y Tuckett en The nature of new Testament Theology, 197.

32)Nicholas Lash, Theology on the Way to emmaus (Londres: SCM, 1986). Ver también Frances Young, The art of performance: Towards a Theology of holy scripture (Londres: Darton, Longman y Todd, 1990); Stephen Barton, "Interpretación del Nuevo Testamento como interpretación", Scottish Journal of Theology 52 (1999): 179-208; Khovacs, Hart y Guthrie, eds., Actuaciones fieles.

33) La etimología del término es instructiva: par ("hasta el final") + fournir ("proporcionar, proporcionar").

34) Shannon Craigo-Snell, "Performance de comando: repensar la interpretación de performance en el contexto del discurso divino", Modern Theology 16 (2000): 480.

35) Samuel Wells, improvisación: el drama de la ética cristiana (Grand Rapids: Brazos, 2004), 62.

36) Ibíd., 63.

37)Estoy agradecido a Dan por hacerme llegar su trabajo inédito. Su "Drama de apropiación: respuesta a Vanhoozer" se presentó originalmente en una reunión regional de AAR en 2006 que se centró en mi libro El drama de la doctrina.

38) Paul Ricoeur, teoría de la interpretación: discurso y el excedente de significado (Fort Worth: Texas Christian Univ. Press, 1976), 87–88.

39)Paul Ricoeur, hermenéutica y ciencias humanas: ensayos sobre lenguaje, acción e interpretación, trans. John B. Thompson (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981), 112. El término técnico, de Heidegger, es una forma de estar en el mundo (dasein).

40) Ricoeur, Teoría de la interpretación, 92.

41)Algunos autores, por supuesto, son racistas, y los lectores tienen razón al resistirse a ellos. Sin embargo, los cristianos creen que Dios es el autor supremo de las Escrituras y, por lo tanto, están dispuestos a confiar en el modo de vida que se ofrece en el texto. Gracias a Dan Treier por ayudarme a aclarar este punto.

42) Platón, phaedo 85d.

43)Wolfgang Iser define al lector ideal como la persona imaginaria que debe entender completamente un texto como lo pretendía el autor y que, por lo tanto, debe responder como el autor espera. Ver su The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction de Bunyan a Beckett (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1974).

44) Markus Bockmuehl, viendo la Palabra: reenfocando el estudio del Nuevo Testamento (Grand Rapids: Baker, 2006), 69–72.

45 Ibíd., 72.

46) Anthony Thiselton capta correctamente la naturaleza pragmática o performativa de creer al verlo como una disposición para responder a situaciones en acción apropiadas a la creencia (The Hermeneutics of Doctrine [Grand Rapids: Eerdmans, 2007], 21).

47) Creo que la noción del lector canónico ideal puede evitar las objeciones de que los lectores que se someten al texto pueden simplemente conformarse con la ideología personal del autor humano situado.

48) Richard Briggs, leyendo la biblia sabiamente (Grand Rapids: Baker, 2003), 95.

49) Richard Hays, La visión moral del nuevo testamento (San Francisco: HarperCollins, 1996), 6.

50La frase viene de Atanasio. Ver Frances Young, “La 'mente' de las Escrituras: lecturas teológicas de la Biblia en los padres”, Revista internacional de teología sistemática 7 (2005): 126–41.

51) Estas preguntas sobre la comprensión narrativa provienen de Alasdair MacIntyre, después de la virtud (Notre Dame, IN: Univ. Of Notre Dame Press, 1981), 216.

52) Dallas Willard, La conspiración divina (San Francisco: HarperCollins, 1998), 25.

53) Estoy agradecido a Stephen Williams por llamar mi atención sobre la idoneidad de este versículo.

54) Tenga en cuenta que Hays (Moral vision, 6) dice algo similar sobre la ética del Nuevo Testamento como marco para improvisar juicios morales.

55) Wells, improvisación, 65.

56)La sugerencia original apareció en NT Wright, "¿Cómo puede la Biblia ser autoritativa?" Vox Evangelica 21 (1991): 7–32. Las sorpresas aparecen en El nuevo testamento y el pueblo de Dios, 140–43, y en La última palabra (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2005), 121–27.

57) Wright El nuevo testamento y el pueblo de Dios, 141.

58) Para una corrección similar de Wright, ver Wells, improvisación, 52–57.

59)Vea mi "'Una regla para gobernarlos a todos'? Método teológico en una era del cristianismo mundial ", al hacer Teología en un mundo globalizado (ed. Craig Ott y Harold Netlands; Grand Rapids: Baker, 2006), 85-126.

60 Oliver O'Donovan, El deseo de las naciones (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996), 38.

61)JA Motyer, "Juicio", en el nuevo diccionario de teología bíblica: explorando la unidad y la diversidad de las Escrituras, ed. Brian S. Rosner y col. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 613.

62)Cf. O'Donovan: "El juicio es un evento, una actuación" (deseo de las naciones, 39). El punto, para citar a Oliver O'Donovan una vez más, es que la justicia es una "actuación efectiva, el acto de" juicio ", que endereza el error" (The Ways of Judgment [Grand Rapids: Eerdmans, 2005], 7).

63)Del libro de 1662 de la oración común. Ver también la frase correspondiente en la misa en latín: dignum et justum est ("Es correcto y apropiado").

64)No soy el primero en defender la centralidad de la adecuación como un modo de razonamiento teológico. Aquino, por ejemplo, argumenta que era "apropiado" [Lat. conveniens— "se une"] para que Dios se encarne (summa Theologiae 3.1.1). Ver también Frederick Christian Bauerschmidt, enseñanza santa: introducción de la Summa Theologiae de st. Thomas (Grand Rapids: Brazos, 2005), 163, n. 1.

sesenta y cinco. Philip Hughes, Comentario sobre la epístola a los hebreos (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 98.

66Otros autores han propuesto conjuntos de criterios relacionados para determinar si nuestras interpretaciones e improvisaciones están autorizadas por Word y guiadas por el Espíritu. Ver, por ejemplo, NT Wright, La última palabra, 127–42; Packer, "En busca de la interpretación canónica", 49–55; Robert Schreiter, Construyendo teologías locales (Maryknoll, NY: Orbis, 1985), 113-17.

67) Gracias a Gary Meadors por sugerir este ejemplo.

68) Podríamos decir que la improvisación teodramática es una especie de lo que Hiebert llama "contextualización crítica" (Paul G. Hiebert, "Contextualización crítica", Boletín Internacional de Investigación Misionera 11: 3 [1987]: 104-12).

69) Andrew Walls, El movimiento misionero en la historia cristiana (Maryknoll, NY: Orbis, 1996), xvii.

70) Nicholas Wolterstorff, arte en acción (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 99.

71) Del diccionario inglés Collins (Nueva York: Collins, 2008).

72) Vea mi drama de doctrina, 350–54 para un tratamiento más completo de la comprensión creativa.

73) Mira, Ma: no hay actos de habla!

74)El Gk. El verbo "reflexionar" es symballō: "ponerlo todo junto". Es aún más apropiado (!) Comenzar con Mary, entonces, porque ella misma es una trabajadora en adecuación.

75) Entonces Jaroslav Pelikan, Mary through the Centuries (New Haven, CT: Yale Univ. Press, 1996), 55.

76) Ibíd., 57.

77)Para el registro, cuando se presenta la disputa histórica sobre theotokos, la mayoría de los estudiantes en mi curso introductorio de teología inevitablemente votan con Nestorio. Sin embargo, mientras Nestorio pudo haberse preocupado por el culto a las diosas paganas, ¡mis alumnos están nerviosos por la excesiva devoción mariana entre los católicos romanos!

78)David Yeago, "Nuevo Testamento y el dogma de Nicea", en La interpretación teológica de las Escrituras, ed. Stephen E. Fowl (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 1997), 93.

79)Cf. Comentario de Joseph Ratzinger: "Así se defendió la cristología en mariología" (hija sión: Meditaciones sobre la creencia mariana de la Iglesia [San Francisco: Ignacio, 1977], 36).

80En Henry Denzinger y Roy Deferrari, fuentes del dogma católico (Fitzwilliam, NH: Loreto, 2002), no. 1641, 413. Una declaración similar había sido emitida por el Consejo de Basilea en 1439, pero por varias razones esto no era canónicamente vinculante. En 1858, solo cuatro años después de la bula papal, una "encantadora dama" se le apareció a una joven francesa en el pueblo de Lourdes y anunció, en el patois de la zona, "Yo soy la Inmaculada Concepción".

81) Alain Blancy y Maurice Jourjon y el Grupo Dombes, María en el plan de Dios y en la Comunión de los santos (Nueva York: Paulist, 1999), 96.

82) Pelikan María a través de los siglos, cap. 14)

83)El texto principal de la prueba es Lucas 1:28: "Dios te salve [María], llena de gracia [Lat. gratia plena; G k. kecharitomene] ". Curiosamente, teólogos católicos anteriores como Buenaventura y Tomás de Aquino rechazaron esta enseñanza porque contradecían lo que Pablo dice acerca de la universalidad del pecado (Rom. 3:23). Los protestantes posteriores señalaron que Lucas 1:28 debería traducirse como "favorecido"; el texto no dice que la gracia se extiende por todo el ser de María, sino que Dios la extiende, en palabras de Calvino, "una distinción singular" (Comentarios del Nuevo Testamento de Calvino, ed. David W. Torrance y Thomas F. Torrance [Grand Rapids: Eerdmans, 1972], 1:32). Tenga en cuenta también que se dice que Stephen está "lleno de gracia" en Hechos 6: 8.

84)Citado en Pelikan, María a través de los siglos, 196. Cf. Las pautas para evaluar el desarrollo doctrinal en mariología propuestas por Tim Perry: (1) ¿Este desarrollo se enseña explícitamente en las Escrituras? (2) ¿Se enseña implícitamente en las Escrituras? (3) ¿Está relacionado lógicamente con otra doctrina que se enseña implícita o explícitamente en las Escrituras? (María para los evangélicos [Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006], 262).

85)Timothy George señala que las Escrituras también representan a María como ejemplar en su no siempre entendiendo el propósito de Dios: "La Santísima Virgen María en Perspectiva Evangélica", en María, Madre de Dios, ed. Carl Braaten y Robert Jenson (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 106–7. Además, dado el estado de transición de Mary, uno está en bases teodramáticas más fuertes que la identifican con el "nuevo Israel" que con la "nueva Eva". Ella no es la fuente de una nueva humanidad, sino un tipo de fidelidad a su vocación divina (así Perry, Mary for evangélicas, 297) como una persona que es simul iustus et peccator.

86) summa Theologiae 3.27.2, énfasis mío.

87) Ibíd., 3.27.4.

88) Scot McKnight, La verdadera María: por qué los cristianos evangélicos pueden abrazar a la Madre de Jesús (Brewster, MA: Paraclete, 2007), 144.

89) sermones 188.2.

90 sermones 72A.7.

91) Barth, dogmática de la Iglesia, 1.2.139.

92) Ibíd., 140.

93) Ibídem.

94) Justin Tanis, Transgénero (Cleveland: Pilgrim, 2003), 18.

95)Esto es lo que distingue la transexualidad de la "intersexualidad", la condición de nacer con características sexuales ambiguas. También existe una literatura creciente sobre la intersexualidad, pero eso está más allá del alcance de este capítulo. Véase, por ejemplo, Julie A. Greenberg, "Definición de lo masculino y lo femenino: la intersexualidad y la colisión entre la ley y la biología", Arizona Law Review 41 (1998): 265–328.

96) Transexualidad: un informe de la Comisión de política de alianza evangélica (Carlisle, Reino Unido: Paternoster, 2000), 63.

97) Virginia Charles Prince, nacido en 1912, era un autoproclamado "transgénero": un hombre biológico que vivía como mujer, pero sin el beneficio de una operación de cambio de sexo.

98)Ver Transexualidad, cap. 4)

99) Para un excelente tratamiento de este tema, ver Oliver O'Donovan, "Transsexualism and Christian Marriage", Journal of religion ethics 11 (1983): 135–62.

100La filósofa francesa Lucy Irigary está de acuerdo con Heidegger en que cada edad tiene un gran problema para pensar. Ella sugiere que la diferencia sexual es el problema de nuestro tiempo ("Diferencia sexual", en su ética de la diferencia sexual [Ithaca, NY: Cornell Univ. Press, 1993], 5).

101)Ver esp. Christine E. Gudorf, "La erosión del dimorfismo sexual: desafíos para la religión y la ética religiosa", Journal of the American Academy of Religion 69 (2001): 863–91. Gudorf defiende un polimorfismo sexual más fluido con un espectro de posibilidades para concebir la identidad sexual y de género.

102Judith Butler, "Actos interpretativos y constitución de género: un ensayo en fenomenología y teoría feminista", en Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Theatre, ed. Caso Sue-Ellen (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1990), 278.

103)Oliver O'Donovan, ¿engendrado o hecho? (Oxford: Oxford Univ. Press, 2004), 19–21.

104) Algunos problemas en la sexualidad humana: una guía para el debate (Londres: Church House Publishing, 2003), 244.

105)Estoy en deuda con un artículo inédito de Joshua Malone, "Only Skin Deep? Una interpretación teológica de la diferenciación masculino / femenino y la identidad de género ", para este punto.

106) algunos problemas en la sexualidad humana, 249.

107) Allan Verhey, Recordando a Jesús: la comunidad cristiana, las Escrituras y la vida moral (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 236.

108) Virginia Mollenkott dice que "las personas transgénero contemporáneas no desean reforzar [o respetar!] La construcción binaria de género" (omnigender: un enfoque transreligioso [Cleveland: Pilgrim, 2001], 134).

109Sin duda, todos hemos pecado y hemos manifestado una tendencia a escribir nuestras propias vidas. Los transexuales no son peores "peores" que cualquier otra persona, aunque los síntomas de su autoalienación pueden ser más notorios.

110 Transexualidad, 59.

111) algunos problemas en la sexualidad humana, 183.

112 Paul Jewett, El hombre como hombre y mujer: un estudio sobre las relaciones sexuales desde un punto de vista teológico (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 49.

113)La tríada de asistir-evaluar-avanzar puede parecer secuencial, pero a menudo no lo es. Pertenece en cambio a la escuela de círculos hermenéuticos "Creo para entender".

114)Cf. Terrance Tiessen, "Hacia una hermenéutica para discernir los absolutos morales universales", Diario de la sociedad evangélica teológica 36: 2 (1993):

115) Gracias a Dan Treier, Steve Garrett, Adam Johnson, Hans Madueme y Armida Stephens por sus útiles comentarios sobre un borrador anterior, y a mi esposa, Sylvie, por sugerir el pasaje de Wendell Berry.

116) George Bush, Notes, Critical and Practical, sobre el Libro de Levítico (Nueva York: Newman e Ivison, 1852), 183, enfatiza el suyo.

117) John M. Frame, La doctrina del conocimiento de Dios (una teología del señorío) (Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1987), 67–97.

118) John Calvin, institutos 1.6.2.

119)Antes de pasar a los temas debatidos de mujeres / género y homo-sexualidad, empiezo cada uno de mis dieciocho criterios con un enfoque en ejemplos más neutrales primero. Así, el título del libro, Esclavas, mujeres y homosexuales, no es simplemente tres temas, sino una filosofía de enfoque, donde uno pasa de los ejemplos de una mayor unidad interpretativa a los temas más debatidos en la actualidad.

CAPÍTULO CUATRO

UNA REDENTIVO MOVIMIENTO MODELO

William J. Webb

MOVERSE MÁS ALLÁ DE LA BIBLIA. Debo confesar cierta incomodidad con esa pequeña palabra "más allá". Obviamente, hay un sentido en el que nunca debemos movernos más allá de la Biblia. Si le digo a mi esposa, Marilyn, "Cariño, realmente necesito ir más allá de ti", si fuera lo suficientemente estúpido como para decir eso, sospecho que el daño en el que podría incurrir en nuestra relación podría ser, bueno, irreparable. En cierto sentido, entonces, nunca deberíamos ir más allá de la Biblia, ya que contiene el convenio sagrado y apreciado con el Dios que hemos llegado a amar profundamente.

Mi forma preferida de evitar tales malentendidos, aunque lejos de ser a prueba de fallas, es insertar calificadores cruciales entre las palabras "más allá" y "la Biblia". Animo a los cristianos a abrazar el espíritu redentor del texto, lo que a veces significará que debemos ir más allá de la especificidad concreta de la Biblia. O, debemos ir más allá de los elementos de la Biblia con tiempo limitado. O, debemos estar dispuestos a aventurarnos más allá de una comprensión aislada o estática de la Biblia.[1] O, debemos progresar más allá de los aspectos congelados en el tiempo del retrato ético que se encuentra en la Biblia.

Sin embargo, aunque me he esforzado mucho para calificar la noción de "ir más allá", mis esfuerzos por ser claros han fallado miserablemente con algunos lectores de mi trabajo anterior. A mis críticos más hostiles no parece importarles un poco mis clasificatorios. Simplemente tiran las calificaciones y crean una pieza ficticia que no recuerdo haber escrito nunca.

Sin embargo, sospecho que realmente no importa si adoptas la terminología elegante y sutil de Kevin Vanhoozer, "Escritura continua", o la redacción áspera y audaz de un I. Howard Marshall, "Más allá de la Biblia", o la cautela, redacción calificada de William Webb, "Más allá de la especificidad concreta de la Biblia", o incluso la redacción deliciosamente castigada de Gary Meadors, "Más allá de la Biblia Bíblicamente".[2]Realmente no importa qué redacción adoptes. Una cosa es cierta. Tendrás que encontrarte una chaqueta antibalas bien acolchada. Muchos cristianos no quieren aventurarse más allá de la Biblia en ningún sentido. Muchos preferirían quedarse con la especificidad concreta del texto bíblico porque ofrece una sensación de seguridad. Escuche las palabras del autor del siglo XIX John Henry Hopkins (1792-1868), quien no pudo aceptar un punto de vista abolicionista sobre la esclavitud. Hopkins escribió:

Si fuera un asunto que se determinaría por simpatías, gustos o sentimientos personales, debería estar tan listo como cualquier hombre [sic] para condenar la institución de la esclavitud, ya que todos mis prejuicios de educación, hábito y posición social se oponen por

completo lo. Pero como cristiano ... estoy obligado a someter mi intelecto débil y errante a la autoridad del Todopoderoso. Solo entonces puedo estar seguro en mis conclusiones.3

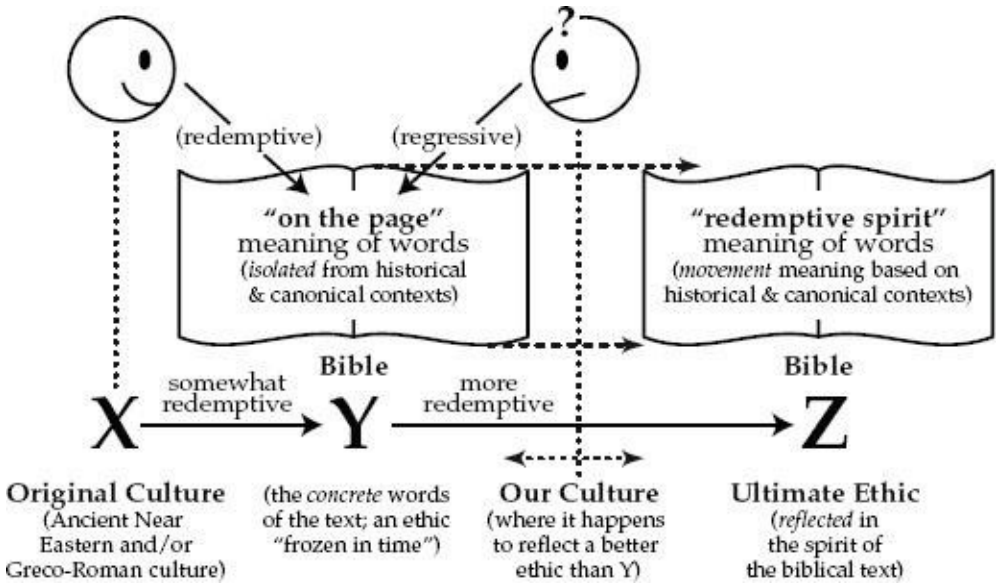
Al igual que Hopkins, muchos cristianos de hoy buscan seguridad y certeza en sus conclusiones interpretativas. Sienten que si basan sus conclusiones para una ética contemporánea dentro de la especificidad concreta del texto bíblico, tal movimiento tiene la aprobación de Dios y, por lo tanto, la seguridad que están buscando. Sin embargo, tal vez las Escrituras no fueron escritas para establecer una sociedad utópica con completa justicia y equidad a cada paso de la página. Sospecho que somos nosotros los que queremos una ética totalmente empaquetada con todos sus detalles gloriosos en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, la Escritura parece darnos una ética que de alguna manera necesita ser desarrollada y desarrollada con el tiempo. Parece que muchos textos bíblicos fueron escritos dentro de un marco cultural con un movimiento limitado o incremental hacia una ética última. Si es así,

Un movimiento redentor

ENFOQUE: UNA VISIÓN GENERAL

En términos generales, los cristianos a menudo tienden hacia una de las dos formas de acercarse a la Biblia: (1) con un movimiento redentor (RM) o apropiación del espíritu redentor de la Escritura, que fomenta el movimiento más allá de la aplicación original del texto en el mundo antiguo, o (2) con una apropiación más estática o estacionaria de la Escritura que se encierra en la especificidad concreta de, o lo más cerca posible, exactamente de lo que se encuentra en la página. Estos últimos entienden las palabras del texto de forma aislada de su contexto cultural / histórico y canónico y con un mínimo o nulo énfasis en su espíritu subyacente, restringiendo así la aplicación contemporánea de cómo se aplicaron las palabras del texto en su entorno original. Pero hacerlo a menudo conduce a una apropiación indebida del texto precisamente porque uno no ha logrado extender más o volver a aplicar el espíritu redentor del texto en un entorno cultural posterior. Como se argumentará, es una trayectoria o extensión lógica del espíritu redentor de la Biblia que lleva a los cristianos a una ética suprema.[44]

En el siguiente diagrama, observe las expresiones faciales sorprendentemente diferentes de la persona que lee la Biblia. Es la misma persona pero mirando la Biblia desde dos perspectivas u horizontes diferentes. Cuando alguien ve la Biblia desde el lado izquierdo del diagrama, está leyendo las Escrituras a través de la lente de su contexto del mundo antiguo, es decir, el antiguo Cercano Oriente (ANE) para el Antiguo Testamento (OT) o el grecorromano (GR) y el judaísmo del segundo templo (2TJ) para el Nuevo Testamento (NT). Cuando una persona se desplaza hacia el lado derecho del diagrama, está leyendo la Biblia a través del lente de su cultura contemporánea y en particular (para los propósitos de este diagrama) en una situación en la que nuestra ética actual ha avanzado más allá de lo estático formas del texto bíblico a algo mejor.



Ahora puede entender por qué la persona desde la perspectiva del lado derecho se ve perpleja o perturbada. Por ejemplo, imagine un cristiano contemporáneo en nuestro contexto occidental leyendo el texto de Deuteronomio 21: 10–14. Citaré el pasaje completo:[55]

Cuando vas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entrega en tus manos y tomas cautivos, si notas entre los cautivos a una mujer hermosa y te atrae, puedes tomarla como tu esposa. Tráela a tu casa y haz que se afeite la cabeza, se corte las uñas y deje a un lado la ropa que llevaba puesta cuando la capturaron. Después de que ella haya vivido en su casa y haya llorado a su padre y a su madre por un mes completo, entonces puede ir a ella y ser su esposo y ella será su esposa. Si no está satisfecho con ella, déjela ir donde quiera. No debes venderla ni tratarla como una esclava, ya que la has deshonrado.

Se podría decir que este texto de guerra está "expuesto a la exposición" en la cristiandad hoy y que, de hecho, ha sido prohibido en las lecturas públicas en nuestras iglesias contemporáneas. La razón debería ser obvia. A medida que los cristianos leen este texto, comienza a darse cuenta de que la Biblia contiene una ética de guerra que incluye "agarrar mujeres de aspecto atractivo" como esposas. Esto debería ser una característica inquietante dentro del texto mientras leemos nuestras Biblias hoy. Es poco probable que los cristianos formen un grupo de presión que intente incorporar este texto a la legislación a través del Congreso o el Parlamento (para nosotras canadienses) como una forma de tratar a los prisioneros de guerra femeninos en nuestro contexto de guerra moderna.

Entonces, ¿qué sucede cuando los cristianos de hoy leen un texto como Deuteronomio 21: 10–14? Bueno, la mayoría de los lectores contemporáneos de los textos bíblicos de guerra (a menudo sin saberlo) están leyendo estos textos a través del lente de las convenciones de guerra de Ginebra o La Haya. Nuestras discusiones cotidianas a nivel de la calle sobre el tratamiento de los cautivos de guerra se rigen en gran medida por estos documentos. Ya sea que las personas lo sepan o no, incluso la reciente cobertura de los medios sobre la ética de tomar fotografías de los cautivos de guerra está dominada por

estos tratados emergentes sobre ética de la guerra. Los llamo tratados emergentes por dos razones. (1) Ha habido una larga historia de desarrollo en ética militar, cuyo resumen es fácilmente accesible en la Web.[6] [6](2) No quiero dar la impresión de que incluso estas últimas convenciones de guerra, por buenas que sean, hayan alcanzado de alguna manera una ética de guerra o fuerza violenta (posición de diagrama "Z").

Pero volvamos al otro lado del diagrama (posición "X"). A veces tengo la oportunidad de hablar con cristianos y no cristianos por igual que están extremadamente perturbados cuando se encuentran con la ética de guerra de "agarrar a las mujeres de aspecto atractivo" de Deuteronomio 21: 10–14. Aunque no abandono una reflexión del lado derecho sobre el texto a través del lente de las convenciones de guerra de Ginebra y La Haya, les animo a comenzar a leer las Escrituras desde un punto de vista completamente diferente, a saber, los contextos históricos de ANE en los que surgieron originalmente. Los haré leer antiguos documentos de guerra extrabíblicos de Egipto, Asiria, Babilonia, etc. Una vez que hacen esto, descubren que el tratamiento de las mujeres en las antiguas prácticas bélicas era completamente horrible: a menudo incluía la mutilación corporal de las mujeres (cortar sus senos y exhibirlos en los postes),[7] [7]En la antigua guerra de asedio, el destino de las mujeres cautivas se consideraba tan terrible que, si parecía que una ciudad estaba a punto de caer, los hombres a veces mataban a sus propias esposas. Qué mundo tan feo: el trato de la humanidad por parte de la humanidad es a veces asombroso. En nuestro contexto actual, este antiguo retrato de guerra comparte algo en común con los campos de violación de Ruanda.

Reflexionando sobre el texto bíblico dentro de ese tipo de contexto de la guerra mundial antigua coloca Deuteronomio 21: 10–14 bajo una luz completamente diferente. A los guerreros israelitas no se les permitía violar o mutilar a las mujeres cautivas; tuvieron que esperar al menos un mes como retraso mínimo —un período de enfriamiento— antes de cualquier contacto sexual. Además, para tener relaciones sexuales con una mujer cautiva, tuvieron que casarse con ella. Si el matrimonio no funciona, la mujer extranjera queda en libertad; no podía ser retenida ni vendida como esclava.

Al leer el texto bíblico dentro de su contexto ANE, uno comienza a escuchar su movimiento redentor: el sonido es bastante dulce. Combinado con un buen razonamiento ético y reflexión, es una trayectoria lógica de este ethos de "mejor tratamiento de los prisioneros de guerra femeninos" que debería llevar a los cristianos a forjar nuevos documentos que ayuden a compensar o minimizar las atrocidades de la guerra. El significado del movimiento redentor dentro del texto, que alternativamente llamo su "espíritu redentor", debería inspirar a los cristianos a aventurarse en las discusiones de guerra contemporáneas con la intención, siempre que sea posible, de "ir más allá" incluso de las convenciones de Ginebra y La Haya.

En resumen, la esencia de un modelo de RM se puede capturar sucintamente en tres o cuatro palabras: "Movimiento es (crucial) significado".[8]Sin duda, el movimiento no es el único significado dentro del texto. Pero el movimiento proporciona un significado absolutamente crucial que a menudo pierden los lectores contemporáneos mientras luchamos con la forma de aplicar el texto en el entorno actual. Alternativamente, podríamos representar un tipo de significado “en la página” o “aislado” como uno derivado solo al leer las palabras de un texto dentro de su contexto literario inmediato: arriba y abajo de la página. Este tipo de significado también es importante. Pero es el significado del

movimiento, capturado al leer un texto en (1) su contexto histórico y social antiguo y (2) su contexto canónico, lo que da una idea del espíritu subyacente del texto bíblico. (El movimiento canónico se ilustrará en la discusión sobre la esclavitud a continuación.

En este sentido, mi ensayo desarrollará principalmente un modelo de movimiento redentor o de trayectoria redentora. Mediante el uso de dos ejemplos principales: la esclavitud y el castigo corporal, trataré de mostrar cómo el "significado del movimiento" nos ayuda a comprender el espíritu redentor del texto bíblico y, por lo tanto, genera una consideración importante para aplicar las Escrituras hoy.

LOS TEXTOS DE ESCLAVITUD

Exploremos el concepto de "significado del movimiento" a través de la lente de varios textos de esclavitud. Comenzamos con ese texto rara vez predicado de Éxodo 21: 20–21: “Si un hombre golpea a su esclavo con una vara y el esclavo muere como resultado directo, debe ser castigado, pero no debe ser castigado si el esclavo se levanta después de un día o dos, ya que el esclavo es de su propiedad. Uno podría parafrasear este texto de la siguiente manera: "El dueño de un esclavo hebreo no debe matar a un esclavo durante una golpiza (esto traería una penalización indefinida), pero de lo contrario el dueño del esclavo es legalmente libre de vencer a las 'luces del día' de un esclavo, siempre que el esclavo pueda levantarse después de un día o dos.[9–9]Este texto debería molestar a los cristianos contemporáneos porque consagra el derecho de los dueños de esclavos a golpear a sus esclavos, permite una latitud de castigo que bien podría haber incluido golpes sangrientos y brutales, y lo hace invocando positivamente (en lugar de rechazar) la noción de personas como propiedad. Tal significado "en la página" de este texto puede detectarse fácilmente desde su contexto literario léxico y gramatical inmediato.

Este texto que golpea a los esclavos es a veces citado por quienes se oponen a la fe cristiana de hoy. Aunque nunca escuché este texto palpitante predicado desde el púlpito de una iglesia, escuché esta parte de la Biblia que me citaron varios no cristianos, mis vecinos en una fiesta de Nochevieja, estudiantes en un campus universitario canadiense después de que yo había dado una conferencia sobre ética social y por especialistas en ética seculares que querrían deshacerse de la Biblia por completo como base para la ética social contemporánea. A menudo hacen una pregunta similar: “¿Crees en un Dios que diría que está bien (sin recriminaciones judiciales) golpear a un esclavo en un instante de su vida si caminan después de un día o dos? ¿Ese es el Dios en el que crees? ¿Esa es la Biblia que sigues?

Al responder, realmente empatizo con su posición. Paso mucho tiempo hablando en detalle sobre la forma en que un texto como este perturba mi alma. Pero eventualmente llegaré a señalar que no creo que ellos (mis oponentes no cristianos) hayan leído el texto correctamente. En una de esas ocasiones, una persona realmente agarró una Biblia cercana y me la leyó solo para mostrarme que realmente había citado la Biblia correctamente. ¡Ahí está, justo en la página! Después de una pausa deliberada y prolongada, respondí nuevamente: "No, todavía creo que no has leído ese texto correctamente".

Ahora que tengo la oportunidad de explicarme, generalmente hablo acerca de cómo necesitamos leer el texto de Éxodo 21 sobre esclavos dentro de su antiguo contexto histórico y social para capturar su significado de movimiento. Este es el primer

componente del significado del movimiento: el movimiento social histórico o antiguo.[10] Lo que sostengo es esto: si vamos a leer el texto bíblico con todo su significado previsto y no perder componentes importantes de ese significado, entonces debemos leer el texto dentro del contexto del mundo antiguo y su contexto canónico.

Por ejemplo, en el entorno ANE no había nada que impidiera que un maestro golpeara a un esclavo hasta la muerte si lo deseaban.[11]La única consideración, que redujo un acto tan brutal, fue la pérdida obvia de la productividad del esclavo. Sin embargo, ese valor utilitario a menudo dio paso a señalar a la comunidad esclavista más grande. Golpear a un esclavo hasta la muerte no era una práctica desconocida, y algunos amos ejercieron tales derechos para enviar un mensaje claro al resto de sus esclavos. A menudo era un método de control social duro y cruel para la comunidad esclava más grande. Ahora uno lee el texto de Éxodo 21: 20–21 en ese tipo de contexto social antiguo y tiene que decir: "Bien, veo algún movimiento. Veo un claro movimiento redentor lejos del contexto cultural original y hacia algo mejor ".

A este retrato de golpear a un esclavo uno debe agregar otro grupo de textos dentro de la Biblia (Ex. 21: 26–27; 27: 3–4) que dicen, si al golpear a un esclavo, el esclavo se lastima físicamente (por ejemplo, si él / ella pierde un diente, un ojo, una oreja, etc.), entonces el esclavo debe irse libre. Una vez más, la corriente de significado es mucho más profunda que una comprensión aislada de las palabras en la página. Debemos leer estos textos que golpean a los esclavos dentro del contexto del mundo antiguo donde los maestros a menudo castigando a los esclavos (tanto ANE como GR) intencionalmente dejaron mutilaciones físicas de todo tipo de formas horrendas para hacer una declaración visual duradera para el resto del esclavo. comunidad y darle al esclavo desobediente un recordatorio perpetuo de que algo similar o peor podría suceder en el futuro.[12]

Dentro de este tipo de escenario duro del mundo antiguo, uno siente de nuevo un aspecto maravilloso del significado del movimiento. Sí, la Biblia permite golpizas, pero si ocurrió alguna mutilación física, ¡tal mutilación significaba que el esclavo quedaba libre! Este significado de RM derivado de la lectura de la Biblia dentro de su contexto ANE más amplio se puede capturar en una palabra en inglés, "¡Guau!" Estos textos bíblicos del Antiguo Testamento no solo regulan el comportamiento social, sino que hacen mucho más. Proporcionan un elemento crucial de significado de movimiento dentro de ellos que captura y transmite el espíritu redentor de la Biblia: el latido integral del texto a medida que progresivamente mueve a las personas hacia una ética suprema.

Podríamos continuar con el texto de Deuteronomio 23: 15–16 (cf. Isa. 16: 3–4) que proporciona seguridad y refugio a los esclavos que huyen de países extranjeros y prohíbe devolverlos a su país de origen. Este texto suena bastante aburrido y bla simplemente leyendo las palabras aisladas en la página, especialmente para los lectores occidentales contemporáneos que intuitivamente están escuchando el texto bíblico con suposiciones abolicionistas. Pero comprender este texto bíblico dentro del entorno del mundo antiguo nos proporciona la profundidad de su significado de movimiento. En el mundo antiguo se buscaban esclavos fugitivos por generosidad. Los esclavos capturados a veces fueron ejecutados de manera brutal y tortuosa junto con sus familias y / o cómplices. El antiguo Código de Hammurabi prescribía la pena de muerte incluso para ayudar e incitar a un esclavo fugitivo.

En una desviación radical de estos puntos de vista predominantes, Israel se convirtió en una zona de seguridad o una "ciudad / país de refugio" para los esclavos extranjeros fugitivos. Leí la Biblia en este ambiente del mundo antiguo, y una vez más tengo que decir: "¡Guau! Significado del movimiento redentor. Ese es mi dios. Le preocupa la ética social más allá de simplemente regular la sociedad y mantener sus estándares actuales. Le preocupa mover una institución social muy arraigada con pasos incrementales hacia un mejor tratamiento de los seres humanos.

A este retrato emergente de la esclavitud debemos agregar los poderosos componentes del desarrollo canónico, especialmente cuando leemos textos como Gálatas 3:28 ("ni esclavo ni libre"; cf. Col. 3:11) en el contexto del Antiguo Testamento y 2TJ /GRAMO. El concepto radical de igualdad dentro de la nueva sociedad "en Cristo", como la ideología subyacente que transformó las relaciones judías y gentiles en el primer siglo, fue finalmente escuchado por la iglesia con un sentido despierto de ética realizada. Es importante para nuestra discusión sobre los modelos de "ir más allá" que es el significado del movimiento dentro de los propios textos de esclavitud (por lo tanto, una clara ventaja de la metodología de RM) que sirve como una fuerte conexión en el significado entre el texto bíblico y un abolicionista definitivo. principio moral.

En consecuencia, los textos de esclavitud deben entenderse desde dos perspectivas u horizontes claramente diferentes. Ambos son legítimos. Por un lado, hay un lado difícil o doloroso del retrato. A medida que uno lee los textos bíblicos sobre esclavos, surge una impresión abrumadora: una ética menos que definitiva en el tratamiento de esclavos / personas es una parte importante de nuestra Biblia. Si aclaramos el lenguaje técnico, podríamos simplemente decir que hay un problema con el tratamiento de los esclavos en la Biblia. Existen numerosos componentes "no tan bonitos" dentro de los textos de esclavitud que ilustran una ética menos importante en el tratamiento de esclavos / personas:

• Los seres humanos / esclavos se consideran propiedad (Ex. 12:44; 21: 20–21, 32; Lev. 22:11).
• Los esclavos extranjeros en Israel no experimentaron el séptimo año de liberación (Lev. 25: 39–46).
• Los esclavos dentro de Israel fueron utilizados para producir descendencia para sus dueños infértiles (Génesis 16: 1–4; 30: 3–4, 9–10; cf. 35:22).
• La violación sexual de una esclava prometida no condujo a la muerte, como en el caso de una mujer libre (Deut. 22: 25–27), sino a un mero pago / ofrenda por daños (Lev. 19: 20–22).
• La responsabilidad del dueño de un toro por su animal que ataca a un esclavo hasta la muerte (en comparación con una persona libre) muestra una tremenda desigualdad en términos del valor de la vida humana (Ex. 21: 28-32).
• A los dueños de esclavos se les permitía golpear a sus esclavos sin ninguna penalización, siempre que el esclavo sobreviviera y pudiera levantarse después de un par de días (Ex. 21: 20–21).

Llamar al tratamiento bíblico de los esclavos "abusivo" en términos de la cultura original sería anacrónico. En relación con la cultura antigua, muchos de estos textos fueron en cierta medida progresivos. Sin embargo, las prácticas anteriores son problemáticas y

necesitan un movimiento hacia una ética última. Se puede legislar y vivir un trato mucho más humano de las personas en nuestros entornos modernos de derecho civil. La idea de una hermenéutica de RM no es que Dios mismo se haya "movido" de alguna manera en su pensamiento o que las Escrituras sean de alguna manera menos que la Palabra de Dios. Más bien, significa que Dios, en un sentido pastoral, se acomoda para encontrarse con las personas y la sociedad donde se encuentran en su ética social existente, y (desde allí) los mueve suavemente con pasos incrementales hacia algo mejor. Mudanza grande, compleja, y las estructuras sociales integradas a lo largo de un continuo ético no es en absoluto una cuestión simple. El movimiento incremental dentro de las Escrituras revela a un Dios que está dispuesto a vivir con la tensión entre una ética absoluta en teoría y la realidad de guiar a personas reales en la práctica hacia tal objetivo.

Por otro lado, afortunadamente, existe un lado maravilloso e inspirador en el retrato bíblico de los esclavos. Es este lado positivo el que establece el movimiento redentor como significado crucial dentro del texto bíblico. Este significado de RM o significado de espíritu redentor debe moldear profundamente el curso de nuestra apropiación contemporánea de la Biblia de una manera que a menudo nos lleva más allá de los componentes del significado del tiempo en el texto bíblico. En el siguiente conjunto de ejemplos, la tarea hermenéutica es "escuchar" y "escuchar" los textos de esclavitud dentro de su contexto cultural / histórico (relativo al mundo antiguo) y su contexto canónico (con movimiento hacia el NT). En ambos casos, al escuchar el texto bíblico de esta manera, el lector comienza a sentir un maravilloso "significado del movimiento" como parte de las palabras bíblicas sobre la esclavitud:

• Las vacaciones concedidas a los esclavos para festivales y para el descanso semanal del sábado, en comparación con el mundo antiguo, eran generosas (Ex. 23:12; Deut. 16: 10-12).
• Tanto en el Antiguo Testamento como en el NT, los esclavos están incluidos en el entorno de adoración (Ex. 12:44; Deut. 12:12, 18; cf. Col. 3: 22–25; 4:16), y la comunidad eclesiástica del NT creció profundamente el estado de un esclavo aún más hacia la igualdad "en Cristo" (Gálatas 3:28). Algunas culturas antiguas (como el Imperio Romano) restringieron la participación de los esclavos en los rituales sagrados y festivales religiosos porque se pensaba que tenían una influencia contaminante o contaminante.
• Ningún préstamo de interés dentro de Israel fue un intento preventivo para reducir la esclavitud de la deuda (Lev. 25: 35–36; Deut. 15: 1–2, 7–11); Esto se compara con las tasas de préstamos dentro de las naciones extranjeras vecinas que a menudo superaban en mucho el 20% de interés.
• La liberación legislada de esclavos de la deuda hebrea después de un cierto número de años, en comparación con la mayoría del mundo antiguo, es un aspecto altamente redentor de la legislación bíblica (Lev. 25: 39–43; cf. Jer. 34: 8–22)
• La asistencia material para esclavos liberados se destaca como un acto generoso de la ley bíblica (Deut. 15: 12-18).

• Se impusieron limitaciones a la gravedad de los golpes físicos (Ex. 21: 20–21), y se otorgó libertad a cualquier esclavo que sufriera daños físicos (21: 26–27). Otras culturas antiguas no limitaron el poder del dueño de esclavos de esta manera. De hecho, el abuso tortuoso de esclavos selectos y la mutilación / desfiguración intencional a menudo se convirtieron en una lección objetiva para otros.

• Se advierte a los maestros que se alejen de la dureza y muestren un cuidado genuino por sus esclavos (Ef. 6: 9; Col. 4: 1), transformando la relación esclavo-maestro con un nuevo sentido de hermandad cristiana (File. 16).
• La Escritura denuncia a países extranjeros (Gaza y Tiro) por robar personas para comerciarlas como esclavas (Ex. 21:16; Deut. 24: 7; cf. 1 Tim. 1:10).
• En el mundo antiguo se buscaban esclavos fugitivos por generosidad. Los esclavos capturados a menudo fueron ejecutados junto con sus familias y / o cómplices. En una desviación radical de estos puntos de vista predominantes, la Escritura prohibió cualquier extradición para que Israel se convirtiera en una zona de seguridad y refugio para esclavos extranjeros fugitivos (Deut. 23: 15–16; cf. Isa. 16: 3–4).

Cuando los textos de esclavitud de la Biblia se leen contra el contexto ANE / GR, el movimiento redentor se vuelve cada vez más claro. Estas modificaciones bíblicas a las normas sociales existentes trajeron una mayor protección y dignidad para el esclavo. Esta mejora en las condiciones de los esclavos en relación con la cultura original fue claramente una acción redentora por parte de la Escritura. Es cierto que no fue redentor en ningún sentido absoluto. Las Escrituras solo movieron los "marcadores de scrimmage" culturales hasta ahora. Sin embargo, ese movimiento fue suficiente para indicar una dirección clara en términos de la posibilidad de nuevas mejoras para las generaciones posteriores. El significado de RM fue (y es) absolutamente crucial para la aplicación contemporánea de las Escrituras. Es este movimiento el significado dentro de los textos bíblicos: sí, incluso dentro de los textos de esclavitud, eso debería, por extensión lógica de su espíritu redentor subyacente, llevarnos a una ética abolicionista. Al hacerlo, un aspecto del significado de las palabras dentro de los textos de esclavitud (no simplemente de fuera) se convierte en la base de nuestras convicciones contemporáneas sobre la abolición de la esclavitud.

En resumen, un sentido del espíritu redentor o el desarrollo incremental en la ética ("significado del movimiento") dentro de los textos de esclavitud de la Biblia se descubre al leer estos textos en relación con su antiguo entorno histórico / social. Tal movimiento de contexto antiguo a menudo se ve incrementado por un mayor movimiento canónico entre los Testamentos. Este aspecto a menudo omitido del significado del movimiento es una parte crucial de la autoridad bíblica para los cristianos que desean aplicar el texto hoy. En última instancia, una extensión o trayectoria lógica del significado del espíritu redentor es lo que lleva a los cristianos de manera creíble desde los textos de esclavitud a nuestra afirmación contemporánea de una ética abolicionista.[13]

EL SPANKING / CORPORAL TEXTOS DE CASTIGO

Un segundo ejemplo de un enfoque de RM se ilustrará en los textos de azotes y, más ampliamente, en los textos de castigo corporal (CP) de las Escrituras. El breve tratamiento de este tema en este documento es un vistazo a un par de capítulos dentro de un próximo libro sobre el tema: La vara, el látigo y la cuchilla de carne: textos de castigo corporal que preocupan el alma.[14]

Ninguno de nosotros lee las Escrituras aisladamente de la experiencia de la vida. Entonces, probablemente debería confesar mis propios antecedentes personales que traigo a este tema. Fui criado en un hogar con maravillosos padres cristianos que se esforzaban por hacer lo que las Escrituras enseñaban sobre la crianza de los hijos, por lo que naturalmente respaldaron las nalgadas. Mi padre era médico, erudito en el campo de la salud pública y un ávido laico "académico" en lo que respecta a los estudios bíblicos: tiene una enorme biblioteca de libros cristianos. Supongo que tanto su experiencia médica como su amor por los estudios bíblicos lo atrajeron a los materiales de Dobson sobre la crianza de los hijos. Por lo tanto, crecí en una familia de cuatro niños (sin niñas) y, como podrán suponer, papá y mamá nos llevaron a cada uno de nosotros a la proverbial leñera.

No es sorprendente que, en nuestra propia casa, mi esposa, Marilyn, y yo continuamos con la tradición de las nalgadas que nos transmitieron, sin juego de palabras, tanto de nuestros padres como de las Escrituras. Hemos estado casados por muchos años encantadores y juntos hemos criado tres hijos, el más joven de los cuales tiene ahora dieciséis años. Con nuestros dos hijos mayores leemos todos los libros de Dobson sobre crianza de los hijos disponibles y, básicamente, adoptamos su método por nosotros mismos.[15] Solo con los más jóvenes comenzamos a luchar y a alejarnos de la PC, aunque seguimos adoptando formas alternativas de disciplina infantil.

Parte de nuestro viaje como pareja se puede atribuir al desarrollo educativo y de habilidades de mi esposa en la enseñanza (B.Ed. de la Universidad de Western Ontario y un M.Ed. de la Universidad de Toronto) y sus crecientes habilidades en una buena gestión de la clase. en un contexto canadiense donde CP no está permitido en nuestras escuelas. Su papel en la educación especial y en el tratamiento de problemas de conducta que involucran casos disciplinarios severos, a menudo con componentes médicos complicados, hizo que nuestra propia "crianza normal" a través de medios no corporativos parezca relativamente fácil. Por supuesto, otra parte de nuestro viaje como pareja está relacionada con nuestra propia peregrinación en la comprensión de las Escrituras y lo que significa ser fieles a su enseñanza y ética. Con una hermenéutica RM ya no pensamos en estos asuntos de la misma manera que lo hicimos hace veinte años.

He introducido esta sección de viaje personal por varias razones. Primero, no quiero que pienses que estoy tratando de desacreditar al Dr. Dobson o al ministerio de Focus on the Family. Han desempeñado un papel útil en nuestra familia: sus materiales siempre han estado en nuestras mesas de lectura para Marilyn y para mí. Nuestros niños se han beneficiado enormemente de sus videos y publicaciones en cada etapa de su desarrollo.

En segundo lugar, seguramente no quiero desacreditar a mis propios padres: hicieron lo mejor que pudieron dentro de su propio contexto como padres. De hecho, creo que fueron padres maravillosos.[dieciséis]

En tercer lugar, aunque estaré totalmente en desacuerdo y me opondré a ciertos eruditos evangélicos en este ensayo, Andreas Köstenberger, Al Mohler y Paul Wegner, lo hago con algo de vergüenza vergonzosa porque mantuve y viví sus perspectivas durante muchos años. Algunos lectores pueden tener la impresión de que estoy decepcionado con sus perspectivas sobre las Escrituras. Si, eso es asi. ¡Pero la peor parte de mi desacuerdo y decepción no es con ellos sino conmigo mismo! Cuando se trata de entender y aplicar los textos de la Biblia, a menudo me pregunto cómo podría haber sido tan ciego.

Varias cosas sucedieron que me ayudaron a abrir los ojos, por así decirlo, y mirar las Escrituras de manera diferente. Primero, comencé a entender el puñado de textos de nalgadas (Prov. 13:24; 19:18; 22:15; 23: 13–14; 29:15, 17) dentro de la discusión más amplia de lo que la Biblia dice y enseña sobre El castigo corporal de adultos y niños. Me he vuelto cada vez más consciente de que anteriormente estaba leyendo y aplicando los textos de azotes para niños a través de una perspectiva occidental contemporánea y que realmente no me interesaba el texto bíblico y lo que enseña a un nivel concreto específico con respecto al tema de CP. Por ejemplo, las Escrituras claramente enseñan CP para adultos y niños. Entonces, ¿qué significa para los cristianos ser fieles a la enseñanza de las Escrituras del PC hoy?

En segundo lugar, comencé a darme cuenta de que incluso el enfoque de Dobson para dar nalgadas a los niños se ha alejado mucho de la Biblia y sus claras enseñanzas[17]sobre el tema de la disciplina infantil a través de golpes con la vara. En este sentido, este ejemplo de CP de ir más allá de la Biblia bíblicamente, como se desarrolla a continuación, destacará seis formas en que los pro-spankers cristianos contemporáneos se han apartado inadvertidamente de los amarres bíblicos (en un sentido) y han emprendido su propio viaje, un viaje que ya no "obedece" las instrucciones concretas de las Escrituras.

Tercero, me he dado cuenta de que la fidelidad a las Escrituras tiene mucho más que ver con llevar más lejos su espíritu redentor que intentar replicar su ética congelada en el tiempo. Los eruditos cristianos a menudo hacen lo que me gusta llamar ética de "pieza de museo". Es un intento de los cristianos, y de los eruditos bíblicos en particular, de vivir la Biblia como si estuviéramos haciendo una excavación arqueológica. Obtiene un cepillo de dientes y desempolva minuciosamente la arena y el suelo de las palabras de las Escrituras (a través de estudios textuales, léxicos y gramaticales) y luego coloca estas formas fosilizadas suavemente en su lugar como un proyecto de reconstrucción minucioso. Las palabras del texto se muestran en toda su especificidad resistente como huesos de dinosaurios antiguos montados dentro de un museo.

Por favor no me malinterprete. Los estudios textuales, léxicos y gramaticales son buenos trabajos. Proporcionan un componente fundamental de los estudios bíblicos. He dedicado gran parte de mi vida a enseñar este tipo de cosas en un contexto de seminario. Pero si nos detenemos allí y simplemente escaneamos una copia electrónica de la pieza reconstruida del museo en nuestras frentes conductuales con suposiciones ingenuas o automáticas sobre la ética última, seguramente hemos elegido una forma empobrecida de aplicar las Escrituras a nuestras vidas. Trabajar con los textos de esclavitud y muchos otros ejemplos me ha empujado, he viajado lentamente y de alguna manera a regañadientes, a apreciar la naturaleza incremental de la ética que encontramos en las Escrituras. Lo que he descubierto en los textos de CP / spanking es que esta misma característica de la ética incremental es en gran parte una parte de cómo los cristianos deberían (pero a menudo no) entender estos textos. En consecuencia, resaltaré una muestra del RM que significa que uno se encuentra al leer los textos de CP de las Escrituras dentro del entorno ANE más amplio.

Después de esbozar mi propio despertar sobre este tema, permítanme resumir algunos de mis descubrimientos sobre los textos de CP / nalgadas a través de la siguiente tabla. Destacará las formas en que los pro-spankers contemporáneos se han "ido más allá" de la Biblia sin saberlo en su aplicación de los textos de azotes de hoy:

	Concrete-specific teaching of the Bible	*Pro-spanking ethic of Köstenberger, Mohler, Wegner, et al.*
Age limitations	No age limits; CP used throughout teen years	Primarily preschool age, less so up to age 10–12; no spanking teens
Number of lashes	Graduated increase to forty max. strokes (reasonable inference within Scripture)	One or two smacks max.
Bodily location	Back	Buttocks
Resultant bruising, welts, and wounds	An acceptable practice; seen as a virtue	Unacceptable practice; viewed as abusive
Frequency and type of offences	Broadly/frequently used; defiant and nondefiant actions	Infrequently used; last resort among methods; only defiant actions
Emotive disposition	Rod expresses parental love and anger (reasonable inference within Scripture)	Spank only in love; no anger permitted

En resumen, hay seis formas significativas en que los defensores de las nalgadas, como Köstenberger,[18 años] Mohler[19] y Wegner[20]hoy hemos "abandonado" lo que la Escritura enseña, explícita o implícitamente, sobre el castigo corporal. En The Rod, The Whip and the Meat Cleaver dedico un capítulo entero a este punto. Sin embargo, dentro de este breve ensayo, simplemente proporciono la evidencia bíblica a través de una serie de citas a pie de página que llaman la atención sobre algunos de los textos más importantes. Animaría a los lectores a que echen un vistazo a estos pasajes bíblicos para comprender mejor lo que la Biblia realmente enseña sobre las nalgadas / PC.

• Por ejemplo, a diferencia de los azotes contemporáneos que imponen restricciones estrictas de edad a los azotes (no adolescentes azotes), la Biblia enseña explícitamente que el castigo corporal es una forma beneficiosa de disciplina para todas las edades, incluidos los adolescentes y los adultos.[21]

• A diferencia de los pro-spankers de tipo Dobson que limitan los azotes a solo uno o dos golpes, la Biblia enseña explícitamente un máximo de cuarenta golpes para adultos y, por lo tanto, implica un tipo de movimiento gradual / proporcional hacia el máximo de cuarenta golpes a medida que los niños y jóvenes se acercan. edad adulta.[22]

• A diferencia de los eruditos evangélicos que abogan por los glúteos (o las manos) como el lugar para las nalgadas, la Biblia enseña explícitamente que las palizas son para las espaldas de los tontos.[23]
• A diferencia de los cristianos pro-spankers que se oponen abiertamente a dejar marcas y hematomas (los ven como "abusivos"), la Biblia ve las ronchas y marcas resultantes de los golpes como una virtud.[24]
• A diferencia de los azotes de hoy, que quieren usar el castigo corporal como último recurso y solo para el mal comportamiento deliberado y desafiante, la Biblia parece enseñar CP para una gama mucho más amplia de infracciones, incluidas las intencionales y las no intencionales.[25]
• A diferencia de los académicos pro-azotes que advierten repetidamente contra los azotes en la ira (un padre solo debe azotar en amor, nunca en ira), al menos por inferencia, la Biblia parece bendecir la vara de la ira de los padres.[26]

En su defensa de las nalgadas hoy, Köstenberger,[27] Mohler[28] y Wegner[29]hacer afirmaciones retóricamente explosivas sobre su propia fidelidad inquebrantable a las Escrituras. Con una seriedad como la que se otorga a los pronunciamientos proféticos, sostienen que solo su posición pro-azotes mantiene la autoridad de la Escritura. Ellos reprenden a quienes adoptan métodos no corporativos para apartarse de lo que la Biblia enseña. Por supuesto, lo que no comparten con sus lectores es exactamente cómo ellos mismos se han alejado de lo que las Escrituras enseñan sobre el tema del castigo corporal. Aparentemente suponen que lo que realmente honra a la autoridad bíblica es solo su propio enfoque altamente concretado y estático para aplicar el texto bíblico. Sin embargo, parece haber un toque de ironía en el hecho de que ellos mismos eligen libremente lo que desean ignorar dentro de los textos de castigo corporal.

Ahora no quisiera que mis bromistas colegas cambien sus prácticas contemporáneas de azotes. A pesar de lo que la Biblia enseña a un nivel concreto específico, realmente no quiero que comiencen a azotar a sus adolescentes, y mucho menos que adopten algún tipo de escala graduada que se mueva hacia arriba a cuarenta trazos (lo que hace una transición suave entre la adolescencia y la edad adulta) como El nuevo máximo de crianza. Tampoco sería una buena idea volver a las palizas en la espalda de los niños tontos en lugar de sus nalgas. Además, ciertamente no quiero que empiecen a dejar marcas y contusiones en sus hijos o que empiecen a ver estas heridas físicas como una virtud.[30] Tampoco sería útil ampliar el uso del castigo corporal para incluir las infracciones involuntarias de los niños junto con la introducción de la ira de los padres en la ecuación.

En comparación con la especificidad concreta de las Escrituras, realmente me gusta su enfoque amable y gentil de "dos golpes máximos". Yo diría que cada uno de estos seis cambios no es simplemente un intercambio de alternativas equivalentes entre el texto antiguo y nuestro contexto contemporáneo del tercer milenio. Es mucho más que eso. Estos cambios evidencian un movimiento ético significativo hacia una mejora en la disciplina de los niños.[31] O, para decirlo mejor, como se ilustra arriba en los textos de esclavitud, estos cambios llevan la trayectoria ética de la Escritura a una nueva y mejor realización.

Entonces, ¿cómo la escena cristiana contemporánea pro-azotes con su marcada desviación de la Escritura refleja, no obstante, un sentido positivo de "ir más allá de la Biblia bíblicamente"? ¿Por qué debería celebrarse su partida como algo bueno? Me gustaría

proporcionar a mis colegas pro-azotes una base bíblica para su movimiento más allá de la especificidad concreta del texto apelando a tres áreas cruciales del significado bíblico: (1) significado con un propósito, (2) significado abstracto y (3) significado del movimiento redentor. Cada uno de estos aspectos del significado dentro del texto bíblico se cumple, y el tercer aspecto en mayor medida, dentro de la ética contemporánea de las nalgadas al estilo Dobson.

PROPÓSITO SIGNIFICADO

La primera base bíblica para el viaje de los pro-spankers más allá de la enseñanza específica de la Biblia se basa en el significado del texto. Dentro de Proverbios, el propósito de golpear a los niños con una vara se establece de dos maneras: (1) [negativamente] para convertir al niño de la locura,[32] y (2) [positivamente] para ayudarlos a abrazar la sabiduría.[33]Seguramente, estos son buenos propósitos. Si los enfoques alternativos o modificados a la disciplina aún pueden lograr el mismo doble propósito, entonces al menos en el nivel de propósito que significa que el texto bíblico aún se cumple. Aun así, los métodos contemporáneos de azotes tipo Dobson, a pesar de su alejamiento de las instrucciones bíblicas explícitas en el nivel específico del concreto, no deben ser juzgados con demasiada severidad. Son fieles en el cumplimiento del significado de las Escrituras.

SIGNIFICADO ABSTRACTO

Dentro de la mayoría de las instrucciones específicas de la vida cotidiana, a menudo hay un elemento incrustado de significado en un nivel abstracto. Podríamos etiquetar esto como significado abstracto. Por ejemplo, como padre, podría llamar a mi hijo adolescente al garaje, entregarle una escoba y decirle: “Joel, por favor barre el garaje por mí. Gracias." Supongamos que regreso en una hora y encuentro a mi adolescente aspirando diligentemente el garaje con la aspiradora de nuestra tienda, que tuvo que sacar del sótano. La aspiradora de la tienda en realidad hizo un trabajo mucho mejor de mis instrucciones de barrer con la escoba, y seguramente cumplió mis órdenes en un nivel abstracto, a saber, "Limpiar el garaje". ¿Qué importa si no usó una escoba y no barrió el garaje (mis instrucciones específicas para el concreto)? Aún así,

Del mismo modo, el texto bíblico a menudo da instrucciones a un nivel concreto pero con un elemento comprendido o incrustado de significado abstracto. El libro de Proverbios instruye repetidamente a los padres sobre su responsabilidad de "golpear judicialmente a sus hijos con la vara". No hay escapatoria a la clara enseñanza de las Escrituras sobre este punto. Sin embargo, es bastante obvio que estas instrucciones concretas incluyen dentro de ellas un elemento incrustado de significado abstracto, a saber, "Disciplina a tus hijos". Al igual que con nuestro ejemplo sobre la limpieza del garaje, me inclino a pensar que Dios se preocupa profundamente por la disciplina de los niños, pero seguramente no nos regañaría ("¡Has transgredido la autoridad bíblica!") Si se usaran métodos alternativos para lograr esa disciplina. . A menos que haya algo sacrosanto sobre la metodología misma, sería difícil pensar de otra manera. Aun así, deberíamos aplaudir a los pro-spankers contemporáneos en su alejamiento de las instrucciones concretas de la Biblia sobre el castigo corporal, porque sin embargo cumplen con su significado abstracto sobre disciplinar a los niños.

SIGNIFICADO DE MOVIMIENTO REDIMPTIVO

Todavía hay un tercer aspecto del significado textual que respalda el viaje de desarrollo ético de los pro-spankers más allá de las instrucciones específicas de la Biblia. Así como la bombilla en la mente debería encenderse mientras escuchamos los textos de esclavitud dentro de su entorno social ANE, así también con los textos CP de las Escrituras. Cuando uno reflexiona sobre estos textos dentro de su entorno del mundo antiguo, debería hacer que el lector aprecie un elemento absolutamente crucial del significado del movimiento redentor. Esto a su vez ofrece una idea del espíritu redentor del texto; evita que uno se enrede con la búsqueda de equivalentes letra por letra al hacer ética y, por el contrario, sugiere que realmente honremos la autoridad bíblica a través de la extrapolación ética y el desarrollo que lleva el espíritu bíblico más allá.

Entonces, ¿dónde se ve el significado del movimiento dentro de los textos de la Biblia de la PC? Tendré que contentarme aquí con una instantánea resumida y dejar la extensa fuente de datos a otras publicaciones.[34]Aun así, aquí hay una versión flash de Canon o Nikon del tratamiento brutal y bárbaro de los seres humanos a través de la PC en el mundo antiguo. Por ejemplo, los códigos de la ley egipcia prescriben hasta doscientos golpes con la varilla y cinco heridas abiertas por ciertos delitos. Este retrato de fondo es especialmente significativo, dada la experiencia de primera mano de Israel de las palizas en Egipto durante su tiempo de esclavitud allí.

En los códigos babilónicos encontramos solo un par de ejemplos en los que se especifica el número de trazos; en esos casos, la cantidad prescrita fue de sesenta golpes. Asiria produce numerosas instancias de un número específico de latigazos / golpes combinados con varias ofensas, y no pocas veces el número es de hasta cien golpes. Es importante tener en cuenta que ninguno de estos países extranjeros establece un límite máximo. Además, aunque hoy nos resulta difícil de comprender, los golpes con la vara fueron en realidad el tratamiento más suave dentro de un repertorio mucho más amplio que incluía todo tipo de formas grotescas de PC. Las leyes egipcias, babilónicas y asirias a menudo incluían mutilaciones corporales y tortura como parte de sus paquetes de PC: arrancarse los ojos, castrarse ("convertirlo en un eunuco"), lacerar la cara, verter alquitrán caliente sobre la cabeza, arrancarse el cabello,

Solo ahora está un lector contemporáneo en posición de escuchar el significado del movimiento dentro del texto bíblico. En comparación con otros códigos legales antiguos (egipcio, babilónico y asirio), las formas más grotescas de PC se han eliminado casi por completo.[35]Gracias a Dios por este elemento de movimiento que solo significa. Pero hay más. Cuando leemos el texto bíblico de Deuteronomio 25: 1–3 dentro de este antiguo marco, donde la “justicia” en ese mundo a menudo incluía palizas con más de doscientos latigazos / golpes, diversas mutilaciones corporales horrendas y otros medios tortuosos de PC, entonces El texto bíblico habla de maneras nuevas y frescas. Dentro de este tipo de mundo brutal y duro, Deuteronomio 25: 1–3 (1) limita el castigo corporal de los adultos a un máximo de cuarenta golpes, (2) requiere que el número de latigazos sea proporcional al delito, lo que indica una cantidad menor para infracciones menores, y (3) expresa explícitamente su preocupación por limitar el número de latigazos porque de lo contrario "su vecino se degradará a su vista".

Cuando el texto CP de Deuteronomio 25: 1–3 se lee dentro del contexto social ANE más amplio, el significado del movimiento es enorme. Una vez más, la palabra en inglés que mejor capta el significado de RM es "¡Guau!" El texto bíblico mueve al pueblo del pacto hacia una administración de justicia más amable y gentil y hacia una mayor dignidad para el ser humano que es castigado; ese es el espíritu de la Biblia tal como se lee dentro de su marco social antiguo más grande.

Ahora concedo que en este ejemplo estoy ilustrando el significado del movimiento dentro de los textos de CP para adultos para establecer una base para comprender y aplicar los textos de las Escrituras para niños de hoy. Sin embargo, el movimiento es razonable. Varios factores permiten tomar el significado del movimiento de un dominio y aplicarlo a otros dominios CP. Desarrollaré una razón aquí. Por ejemplo, el tipo de justicia y castigos prescritos en los códigos antiguos "publicados" para la población adulta establecería lógicamente parámetros para lo que era aceptable dentro del hogar. Del mismo modo que es razonable argumentar que los trazos permitidos con la varilla en la escena bíblica para los niños fue un movimiento graduado por edad de hasta cuarenta trazos (sacando una inferencia del texto adulto CP), por lo tanto, también es razonable suponer que los códigos de leyes para adultos en el mundo antiguo más amplio tendrían un impacto en lo que era aceptable o inaceptable dentro de la situación del hogar. Otros datos confirman este tipo de cruce y correlación entre el ámbito público / adulto y el entorno privado / hogareño para el PC de mujeres y niños.[36]

Vuelvo a mi punto principal. El significado del movimiento dentro de los textos bíblicos del PC le da a uno un sentido del espíritu redentor de la Escritura: una administración de justicia más amable y gentil que subraya la dignidad del ser humano que es castigado. Cuando ese tipo de significado bíblico se aplica en el caso del PC de los niños de hoy, el enfoque pro-azotes de Köstenberger, Mohler y Wegner (disciplina no corporativa para adolescentes y solo dos golpes máximos en la parte inferior para preadolescentes) tiene sentido. Aunque claramente se aparta de la especificidad concreta de las instrucciones bíblicas en varios puntos, su aplicación ética contemporánea de los textos del PC permite una comprensión mucho mayor del espíritu redentor dentro del texto. ¡Bien hecho!

Sin embargo, uno podría reflexionar sobre una última pregunta persistente. ¿No podría ser posible que los padres cristianos adopten métodos de disciplina exclusivamente no corporativos y sin embargo honren a Dios y a la autoridad bíblica sobre la misma triple base? Dejame explicar. Si por métodos no corporativos los padres pueden lograr (1) el significado del propósito de los textos de CP (alejar a sus hijos de la locura y ayudarlos a buscar la sabiduría) y (2) el significado abstracto incrustado en los textos de CP (disciplinar a sus hijos), mientras que (3) también abrazando lo que podría verse como una pequeña extensión del mismo espíritu redentor evidenciado en el movimiento al estilo Dobson, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué los cristianos pro-azotes deben tener sus proverbiales bragas en un nudo por este tipo de cosas? No es mi objetivo responder esa pregunta aquí. Sospecho que mi lector tiene un presentimiento sobre la dirección en la que voy. Debo dejar una discusión más completa de esa pregunta en otro momento y lugar.

CORRECCIÓN DE MALAS CONCEPTOS

Han surgido una serie de malentendidos a medida que los evangélicos han interactuado con una hermenéutica de RM.[37] En la siguiente sección, intentaré corregir algunos de estos conceptos erróneos y malentendidos sobre una hermenéutica de RM con una breve respuesta y, en general, una cita donde se puede encontrar más discusión.

1. Una hermenéutica RM es un concepto nuevo. Intentando cuestionar el método, un erudito evangélico ha declarado que una hermenéutica RM es un enfoque "completamente nuevo".[38]Por supuesto, el enfoque puede ser nuevo para algunas personas. Sin embargo, la acusación de novedad dentro de la hermenéutica cristiana conservadora simplemente traiciona un malentendido y / o una interacción insuficiente con nuestra herencia interpretativa. Por ejemplo, Carl Sanders ha demostrado que más de tres cuartos de los criterios que hacen referencia a los textos de esclavitud en Slaves, Women & Homosexuals tienen un precedente histórico claro dentro de los debates sobre esclavitud de los últimos dos siglos.[39] Basado en este uso cristiano histórico, Sanders concluye que el cargo de novedad es simplemente incorrecto.[40] Se puede llegar a una conclusión similar sobre el papel del espíritu del texto (sobre la carta) leyendo el excelente trabajo de Mark Noll sobre la crisis interpretativa cristiana que rodea la guerra civil estadounidense.[41]

2. Una hermenéutica RM busca reemplazar una hermenéutica gramatical-histórica. Los pastores y laicos a menudo preguntan: ¿Por qué necesitamos una hermenéutica RM? ¿No era nuestra hermenéutica gramatical-histórica estándar lo suficientemente buena? La respuesta breve aquí es que una hermenéutica RM es en realidad un subcomponente (no un reemplazo) de una buena hermenéutica gramatical-histórica. Los cristianos a menudo han prestado atención a lo "histórico" dentro de una hermenéutica gramatical-histórica. Pero la realidad es que la mayoría de nuestras energías se han centrado en descubrir el significado a través de rutas textuales, gramaticales y léxicas. El renovado énfasis en una hermenéutica de RM se debe en parte a la mayor disponibilidad de documentos históricos que nos proporcionan una mejor comprensión del contexto social antiguo más amplio dentro del cual entender las Escrituras. De hecho,[42]

3. Una hermenéutica de RM reemplaza los enfoques de continuidad-discontinuidad. Otro malentendido común es que una hermenéutica de RM reemplaza los enfoques clásicos de continuidad-discontinuidad evangélica (aquí, enfoques de CD) para comprender la relación entre el AT y el NT. En resumen, la respuesta es "no" a cualquier noción de reemplazar o desplazar los enfoques tradicionales de CD. Desafortunadamente, esta perspectiva de reemplazo refleja un malentendido significativo de una hermenéutica de RM; es lo que ni yo ni ningún otro defensor hermenéutico de RM, que yo sepa, sostenga. Más bien, una hermenéutica RM aumenta o complementa la hermenéutica de un CD existente.

Quizás la mejor manera de disipar esta noción de reemplazo es mirar a aquellos que respaldan una hermenéutica de RM y observar que provienen de un amplio espectro de enfoques tradicionales de CD. De una muestra selecta / ilustrativa de profesores de seminario, basada en los comentarios que he recibido, una hermenéutica de RM tiene un apoyo significativo en seminarios dispensacionales, premilenial históricos y reformados.[43]Tal evidencia demuestra acertadamente que la perspectiva CD particular de una persona no es desplazada o reemplazada por una hermenéutica RM. Los académicos de estos tres tipos de seminarios sorprendentemente diferentes optan por agregar (o no

agregar) una hermenéutica de RM a sus enfoques hermenéuticos existentes. Sin embargo, la elección es como un aumento, no un reemplazo, de su hermenéutica de CD existente.

Más importante, las perspectivas de CD simplemente no resuelven muchos problemas éticos donde hay una continuidad considerable entre los Testamentos. Desde una perspectiva histórica, ni el dispensacionalismo ni la teología reformada ayudaron a los cristianos a resolver su aplicación de los textos de esclavitud. El hecho de que el problema ético persistiera durante mil ochocientos años debería ser una pista de que los enfoques estándar de CD fueron relativamente ineficaces aquí. Lo mismo podría decirse de los textos de la Biblia. Donde hay una mínima discontinuidad entre los Testamentos, como es el caso en ambos temas tratados en este ensayo, las discusiones en CD simplemente no responden nuestras preguntas sobre la aplicación contemporánea.[44]

4. Una hermenéutica de RM busca establecer una "mejor ética" que la del NT. Algunos eruditos evangélicos han entendido mal y, a su vez, han tergiversado una trayectoria o hermenéutica de RM al sugerir que tal enfoque quiere establecer una "mejor ética" que la ética del NT.[45]Esta mejor ética equivaldría a establecer una ética que no sea realmente la ética del NT, sino una que sea realmente extraña a la ética del NT. No hay duda de que el lenguaje que uso sobre "ir más allá" puede interpretarse (erróneamente) en esa dirección. Afortunadamente, la mayoría de los lectores de Slaves, Women & Homosexuals observan que califico repetidamente ese lenguaje para hablar de ir más allá de las "palabras aisladas".[46]*comprensión*de la biblia. Con esta importante calificación en su lugar, no hay dislocación entre cualquier referencia a una "mejor ética" y la verdadera ética del NT. Son uno y lo mismo. En otras palabras, la "mejor ética" desarrollada a través de una hermenéutica de RM es, de hecho, la ética del OT (y NT) correctamente entendida y aplicada correctamente.

5. Una hermenéutica de RM socava la autoridad de la biblia / NT. Estrechamente relacionado con el último concepto erróneo está la acusación de que una hermenéutica RM socava la autoridad moral de la Biblia. La base de este cargo de "autoridad bíblica" es que supuestamente una hermenéutica de RM ya no vincula la autoridad moral con "lo que dice la Biblia" o "lo que enseña el Nuevo Testamento".[47]Si un hermenéutico de RM realmente hiciera esto (autoridad moral divorciada de "lo que la Biblia dice / enseña"), sería el primero en estar de acuerdo con mi crítico en que su acusación tiene sustancia. Sin embargo, la base para el cargo se basa en una comprensión defectuosa de un enfoque de RM.[48]

Los defensores de una hermenéutica de RM son claros al afirmar que el "movimiento redentor" es un elemento de significado dentro de las palabras reales del texto bíblico. El espíritu redentor derivado de la lectura de textos dentro de su contexto social / histórico es una parte importante de lo que la Biblia dice y enseña (pero lo que desafortunadamente los cristianos a menudo pierden). Para el caso, uno podría reflexionar si una hermenéutica que significa movimiento realmente fortalece la autoridad bíblica en nuestras vidas en lugar de disminuirla. Quizás permita una mayor transformación de la vida y el cumplimiento ético de las Escrituras. Afortunadamente, numerosos líderes cristianos en diferentes lugares han señalado que el cargo de disminución de la autoridad bíblica se logra solo a través de una comprensión incorrecta y, a su vez, una tergiversación de la opinión.[49]

6. Una hermenéutica de RM no ve el NT como una revelación final y definitiva. Algunos evangélicos han expresado su preocupación de que una hermenéutica de RM no entienda el

NT como revelación final y definitiva.[50]En última instancia, esta preocupación de "revelación final" introduce otro concepto erróneo sobre una hermenéutica de RM. Los defensores de una hermenéutica de RM concuerdan fácilmente en que el NT es indudablemente la revelación definitiva y definitiva de Dios. Esto no está realmente en cuestión. Más bien, el verdadero problema es qué inferencias podrían extraerse, correcta o incorrectamente, de tal afirmación sobre el NT como revelación final y definitiva. Yo argumentaría en contra de equiparar la revelación final con la realización final de la ética social como se describe en cada componente detallado y concreto de los textos del NT.

Uno podría captar la distinción de esta manera: entender el NT como revelación final y definitiva no significa automáticamente que el NT contiene la realización final de la ética social en todos sus detalles concretos. Como he respondido en un artículo trimestral evangélico de larga duración con tres argumentos de apoyo (OT como precedente, textos de esclavitud del NT y textos de mujeres del NT) para presentar este caso, simplemente citaré esa argumentación aquí.[51]

7. Una hermenéutica de RM no puede proporcionar un "punto final" ético claro para su trayectoria de movimiento redentor. Después de que los estudiantes, pastores u otros profesores han visto el valor de una hermenéutica de RM, a menudo preguntan: "¿Cómo sabemos hasta dónde llevar la trayectoria o el movimiento redentor?" En resumen, mi respuesta es doble: los cristianos deben trabajar a través de (1) un desarrollo lógico y (2) teológico del espíritu redentor en el texto bíblico. En otras palabras, una vez que uno capta el espíritu redentor dentro de los textos de esclavitud, la tarea es desarrollar ese espíritu a través de una trayectoria lógica. Cada año, hago que los estudiantes escriban un documento que detalla ejemplos específicos de cómo los textos de esclavitud podrían desarrollarse lógicamente en términos de un mejor tratamiento de los seres humanos sin siquiera eliminar la institución de la esclavitud (es decir, dentro de una perspectiva pro esclavitud).

Por supuesto, agregar el componente teológico amplía la pregunta para traer a la discusión cualquier otro dato pertinente, bíblico o extrabíblico (Dios es el autor de todo conocimiento), que podría afectar la ecuación ética. En otras palabras, uno tiene que reflexionar sobre la naturaleza del movimiento redentor en las Escrituras y luego hacer un pensamiento reflexivo sólido. Es un trabajo duro, simple y llanamente. No hay atajos fáciles. Se necesita tiempo, investigación, oración, reflexión y la alegría de la lucha a través de cuestiones complejas, como la deliciosa lucha de una oruga cuya metamorfosis eventualmente pasa del capullo de bebé a una mariposa hermosa y completamente formada.[52]

No pretendo que una hermenéutica RM sea el único método para "ir más allá" de la Biblia bíblicamente. Varios métodos pueden funcionar de manera complementaria para lograr este objetivo. En ese sentido, estoy agradecido por este volumen donde una discusión sobre los pros y los contras de varios métodos podría ayudar a los cristianos a vivir mejor una poderosa ética bíblica en su propio contexto contemporáneo.

CONCLUSIÓN

Al igual que John Henry Hopkins, podríamos "parar donde la Biblia se detuvo" en nuestro manejo de los textos de esclavitud. Apelar a la especificidad concreta del texto y su significado aislado en la página puede llevar fácilmente a uno a aceptar la legitimidad de

golpear a los esclavos y la legítima subordinación de los esclavos a sus amos como se describe en los códigos de hogares del NT. Podríamos parar allí. Tal enfoque de la Escritura proporciona un cierto tipo de seguridad y protección.

Del mismo modo, los padres cristianos de hoy podrían "detenerse donde se detuvo la Biblia" en sus prácticas de castigo corporal. Podrían adoptar una ética de azotes que siga de cerca las instrucciones concretas específicas del texto bíblico, que bien podría incluir el PC de adolescentes y adultos, dejando hematomas y heridas, reduciendo el número de golpes hacia un máximo de cuarenta, volviendo a las palizas en la parte de atrás, y dejando caer la noción de PC como último recurso y solo por desafío deliberado. Pero, de nuevo, tal vez hemos leído el texto incorrectamente. Tal vez este enfoque no comprende correctamente lo que Dios está tratando de decirnos dentro de estos textos.

¿Iremos más allá de la especificidad concreta del texto bíblico? Sí, lo más seguro. Simplemente leer el texto y hacer lo que dice en la página a menudo lee mal y aplica mal el texto. Tales métodos estáticos producen enfoques de piezas de museo a la ética cristiana y una forma empobrecida de aplicar la Biblia. En este ensayo, he presentado un modelo de movimiento redentor dentro de los textos de esclavitud y los textos de las Escrituras. Solo yendo más allá de la especificidad concreta de estos textos bíblicos y comprometiéndonos con su ética incremental, honramos el latido autoritario del texto bíblico mismo. Al usar un enfoque de RM, los cristianos deben viajar mucho más allá de cualquier apropiación de las Escrituras a nivel superficial para una aplicación del texto que escuche atentamente su significado de movimiento tal como se escucha dentro de sus contextos históricos y canónicos. Cuando la esclavitud y los textos de PC se leen dentro de tales contextos, se descubre un profundo sentido del significado de RM. Nuestra tarea como cristianos no es mantener una comprensión estática de las Escrituras, sino defender su espíritu redentor de formas nuevas y frescas que extiendan lógica y teológicamente su significado de movimiento al contexto actual.

UNA RESPUESTA A WILLIAM J. WEBB

Walter C. Kaiser Jr.

Estoy tan contento de que el profesor Webb sienta "cierta incomodidad con esa pequeña palabra" más allá ". "Está de acuerdo en que nunca deberíamos ir más allá de la Biblia" en un sentido ", pero si permitimos los calificadores, él está dispuesto y listo para ir más allá de la Biblia. Lo que lo guía es algo que él llama el "espíritu redentor [o 'movimiento redentor'] del texto". Esto es lo que lo lleva más allá de la aplicación original del texto en el mundo antiguo.

Más específicamente, define que esto va “más allá”, es decir, más allá de donde hay “especificidad concreta” o “elementos de la Biblia con restricción de tiempo”, o donde debemos “progresar más allá de los aspectos congelados en el tiempo de el retrato ético encontrado en la Biblia ". En contra de la "terminología elegante y sutil de la 'Escritura Continua' de Kevin Vanhoozer", "o la redacción áspera y audaz de un" Más allá de la Biblia "de I. Howard Marshall", "o incluso la redacción deliciosamente castigada de Gary Meadors". más allá de la Biblia Bíblicamente "," ve recatadamente su propia redacción como "cautelosa" y "calificada".

Sin embargo, todavía recomienda a todos los que van más allá de las Escrituras que se vistan con una "chaqueta antibalas bien acolchada" en lugar de buscar, como hacen muchas otras interpretaciones estáticas, "seguridad y certeza" en estos asuntos, presumiblemente al permanecer con la Biblia. texto. Desde el punto de vista de Webb, la ética que la Escritura nos da "necesita de alguna manera ser desarrollada y desarrollada con el tiempo", ya que esa ética de las Escrituras tiene un "movimiento limitado o incremental hacia una ética última". Este movimiento incremental se convierte en su suposición básica, y este "significado del movimiento", sorprendentemente visto incluso "dentro del texto" de las Escrituras, ahora "tira" de sus "corazones y le hace señas" para que "vaya más allá", presumiblemente más allá del Biblia. A diferencia de entender el texto de manera aislada de su contexto cultural / histórico y canónico (aunque pocos, si es que hay alguno,

PUENTES DE GUERRA CAPTIVA

El principal activo de Webb es también su mayor responsabilidad, a saber, que el significado puede provenir de la lente de los contextos antiguos y canónicos de un texto (el antiguo Cercano Oriente, el grecorromano, el judaísmo del segundo templo y los mundos del Nuevo Testamento). Ilustra esto de Deuteronomio 21: 10–14, donde “significado de movimiento” va más allá de “en la página” o “tipo de significado aislado” que proviene de leer las palabras de las Escrituras. Utiliza contextos históricos y sociales antiguos, así como contextos canónicos para capturar el espíritu subyacente del texto bíblico, lo que nos

permite "moldear radicalmente los contornos de nuestro retrato ético contemporáneo" de prisioneros de guerra femeninos en Deuteronomio 21.

Pero sus textos de guerra contrastantes del antiguo Cercano Oriente son precisamente lo que queremos decir con el método de interpretación gramatical-histórico. Por supuesto, esto nos ayuda a ver la sabiduría divina para el tratamiento de las novias de guerra en el caso de Israel en oposición a las de sus vecinos contemporáneos. Pero una vez que aprendemos este contraste y aplicamos sus principios, ¿por qué debemos ir más allá de este texto para que diga lo que dicen otras culturas, tiempos o el Testamento posterior? ¿No es eso lo que llamamos eisegesis: leer una interpretación en el texto? Y si hay un "espíritu redentor" oculto en este texto, entonces ¿bajo qué palabra, construcción sintáctica o rúbrica interlineal se encuentra este significado oculto?

GOLPES ESCLAVOS

En el análisis del profesor Webb de los textos de esclavitud, combina incorrectamente la esclavitud por deudas con esclavos extranjeros, lo que confunde contextos, categorías y conclusiones confusas. Además, se usa un lenguaje peyorativo y sensacional de las acciones de los amos hacia los esclavos que no aparecen "en la página", como "golpear a las 'luces del día' fuera del esclavo", en "palizas muy sangrientas y brutales". dentro de un pelo de su vida ". ¡Guauu!

En mi comentario sobre Éxodo 21: 20–21, noté que esta ley no tiene precedentes y no tiene parangón en el mundo antiguo, donde en el mundo exterior un maestro podría hacer lo que quisiera con su esclavo, pero esta ley, junto con los versículos 26– 27, actuó para controlar y desalentar severamente la brutalidad en Israel, porque el maestro no solo dañaría su propio bolsillo si golpeaba a un esclavo de la deuda para dañar cualquier parte de su cuerpo, sino que también perdería instantáneamente todo el préstamo otorgado a El esclavo de la deuda. Ese maestro perdería toda su inversión para este esclavo de la deuda, en cualquier caso. "El objetivo de esta ley no es colocar al esclavo a merced del amo, sino restringir el poder del amo sobre él (cf. Código de Hammurabi 196–97, 200)".[53]

Introducir "la idea del significado del movimiento en relación con el contexto canónico más amplio" es confundir primero y luego imponer el progreso posterior de la revelación por encima de las revelaciones anteriores, allanando así la Biblia para que diga lo mismo en Los mismos temas en todas partes. Esto no es lo que la "revelación progresiva" alguna vez tuvo la intención de significar.[54]El movimiento que Webb ve es el movimiento del antiguo contexto del Cercano Oriente; pero eso es lo que esperaríamos, porque las leyes bíblicas no son las reflexiones de los compañeros mortales de ese período de tiempo, sino las enseñanzas del Dios inmortal.

Hablar como bíblico

"PIEZA DEL MUSEO [S]"

El profesor Webb sugiere que llevemos a cabo el espíritu redentor de la Biblia en lugar de intentar "replicar su ética congelada en el tiempo". "Las palabras del texto se muestran con toda su especificidad resistente como huesos de dinosaurios antiguos montados dentro de un museo". Pero Webb no quiere que lo malinterpretemos; Este tipo de excavación

arqueológica en el texto es "un buen trabajo", pero debemos "apreciar la naturaleza incremental de la ética que encontramos dentro de las Escrituras". Es bueno, entonces, reconocer este tipo de trabajo en el texto, pero necesita ser actualizado o entendido de otra manera.

Webb toma un puñado de textos del libro de Proverbios.[55]pero olvida las conocidas instrucciones hermenéuticas para interpretar tipos de literatura proverbiales. Mi mejor resumen breve es que

*proverbios*son breves dichos que son memorables, que encarnan la sabiduría de muchos, poseen un significado pleno a pesar de la economía de las palabras, y tienen un poco de patada o mordisco para garantizar su salinidad y utilidad continua. Se encuentran en prácticamente todas las partes de la Biblia. Por naturaleza y forma, los proverbios son declaraciones generalizadas con una amplia aplicación, pero en ningún caso deben tomarse como un conjunto de reglas inflexibles que deben aplicarse en todos los casos sin excepciones.[56]

Si esto no fuera cierto, sería posible enfrentar un proverbio contra otro: "Responde a un tonto según su locura ... No respondas a un tonto según su locura" (Prov. 26: 4–5). Tomar un proverbio y exigir que se entienda como una palabra literal sin excepciones, pero universalmente aplicable a todos en todas las situaciones, es ir en contra del género literario y sus propias reglas de interpretación.

Es por eso que el padre de la iglesia Orígenes tomó incorrectamente Mateo 5: 29–30 literalmente y se castró a sí mismo, pero eso no fue solo para malinterpretar el texto; ¡también lo dejó mutilado innecesariamente de por vida mientras seguía enfrentando el problema de que cortar parte de su cuerpo supuestamente debía curar! Otros lo han seguido tontamente en su tren.

El punto de los llamados "textos de azotes" en Proverbios era ser "cuidadoso de disciplinar" a su hijo o hija y entrenarlos "en el camino que deben seguir" (Prov. 22: 5; cf. 13:24 ; 19:18; 29:15). Sin embargo, una vez más, Webb busca en la Biblia tópicamente (no se queda con los pasajes de enseñanza en silla en contexto) y reúne enseñanzas sobre todo tipo de castigos corporales, desde Éxodo 21: 20–21 (pasaje de esclavos) hasta castigos dictados por jueces en los tribunales. (Deut. 25: 1–3), y los agrupa (sin mencionar el material apócrifo de Sirach), todo junto con material proverbial sobre la crianza y disciplina de los niños. ¡Esta no es forma de estudiar la Biblia! Por supuesto, como dice Webb, el significado del propósito del texto de Proverbios es (1) negativamente “alejar al niño de la locura” y (2) positivamente “ayudarlo a abrazar la sabiduría,

SIGNIFICADO ABSTRACTO

Para Webb, "a menudo un elemento incrustado de significado en el nivel abstracto" se encuentra allí mismo en el texto. Esto es precisamente lo que queremos decir cuando hablamos de "principización". Pero Webb ve un significado que está "más allá de las instrucciones concretas específicas de la Biblia". Quiere evitar "enredarse en buscar equivalentes letra por letra en la ética". ¿Pero qué demonios es esto? ¿Es notarikon (cada letra de una palabra se toma como una inicial o abreviatura de una palabra), gematria

(donde los equivalentes numéricos de las letras hebreas forman un significado oculto) o kabbalah (algún tipo de filosofía mística que está oculta excepto para aquellos que han sido preparados adecuadamente para recibirlo)? Si Webb está pensando en Romanos 2:29, olvídalo, para el "letraismo" hay grama. Sin embargo, el Espíritu en ese texto nunca se pone en yuxtaposición con graphe (lo que está "escrito"). Las palabras de Dios nunca nos dejarán "atascados" si nos acercamos a ellos con la "obediencia de la fe". Por lo tanto, no confundamos el castigo corporal del estado o sus jueces con los castigos utilizados para criar niños.

¿QUÉ REEMPLAZA EL MOVIMIENTO REDEMPTIVO?

Lo correcto acerca de la hermenéutica del movimiento redentor ha estado vigente en las mejores prácticas de la hermenéutica protestante durante siglos. Sin embargo, el enfoque del movimiento redentor no pretende reemplazar la hermenéutica gramatical-histórica y todos los enfoques de continuidad-discontinuidad de la Escritura; en cambio, es un "subcomponente" y un aumento, no un reemplazo, de estos métodos.

A veces, parece que Webb quiere derivar el significado de cualquier contexto bíblico anterior del contexto completo de la Biblia a la vez. Las palabras en su contexto literario solo lo molestan, porque quiere movimiento. ¿Pero movimiento hacia dónde? ¿Y autorizado bajo qué tipo de criterios?

El problema principal aquí es con la suficiencia de las Escrituras en cada uno de sus contextos como partes del todo. Webb toma la totalidad ("revelación final") como la más autorizada, pero no está claro en qué medida cada una de las partes contribuye a esa totalidad y al significado de autoridad. Es la absolutización del "punto final ético" de esta trayectoria o movimiento redentor lo que parece robar de las contribuciones que cada una de las partes ha hecho, que es la dificultad que asiste a este trabajo arduo del profesor Webb.

UNA RESPUESTA A WILLIAM J. WEBB

Daniel M. Doriani

HAY MUCHO QUE COMENZAR en el ensayo de William Webb sobre el modelo de movimiento redentor para viajar más allá de la página sagrada. Dado que Webb ha estado en el centro de extensas discusiones desde su publicación de Slaves, Women & Homosexuals, aclara sensatamente su posición en comentarios que deberían animar a la mayoría de los lectores evangélicos. Con los otros ensayistas en este libro, Webb declara que, de manera crucial, "nunca debemos ir más allá de la Biblia". Él alienta a los cristianos a "abrazar el espíritu redentor del texto, lo que a veces significará que debemos ir más allá de la especificidad concreta de la Biblia" y sus "elementos de tiempo limitado".

Webb advierte sobre el peligro de permanecer en la "seguridad" de "la especificidad concreta del texto" e insta a los intérpretes a leer las Escrituras con conciencia de su "movimiento incremental hacia una ética última" en lugar de una "apropiación estacionaria de las Escrituras" que restringe la "aplicación contemporánea" de las palabras de las Escrituras a "su entorno original". Su decisión de llamar a ciertas enseñanzas bíblicas "algo redentor" y su idea de que la ética secular contemporánea puede ser más avanzada que partes del AT y el NT molestará a algunos lectores y planteará preguntas sobre su modelo. Lo más importante es que insta a los lectores a rastrear el movimiento a través de tres o cuatro etapas:

X La antigua cultura original del Cercano Oriente o grecorromana.
Y Las palabras "algo redentoras" de la Biblia en el texto "congelado en el tiempo".
Z La "ética última" de la Biblia se refleja en "el espíritu" del texto bíblico.
Z 'Podemos encontrar ayuda para localizar la ética definitiva si nuestra cultura refleja "una ética mejor" que la ética "algo redentora" de la Biblia.

Aún así, es difícil estar en desacuerdo con las observaciones fundamentales de Webb sobre la interpretación de las Escrituras. Él pone su programa en buen uso en un estudio de Deuteronomio 21: 10–14. Este texto difícil especifica el tratamiento adecuado de las atractivas mujeres extranjeras que los guerreros israelitas exitosos toman en combate. Webb evalúa con franqueza la forma en que los cristianos evitan, y los secularistas se oponen, a un texto que parece sancionar una ética de guerra en la que los soldados victoriosos "agarran a mujeres de aspecto atractivo". Primero, Webb ubica la ley en su contexto cultural, mostrando que mejora enormemente las leyes y costumbres de la época. Igualmente significativo, observa que leemos Deuteronomio a través de la lente de las convenciones de guerra de Ginebra o La Haya para el tratamiento de los cautivos de guerra.

El paradigma de Webb implica que las convenciones de guerra recientes "reflejan una mejor ética" que el Deuteronomio.

El enfoque de Webb hace más que pedir que los intérpretes evalúen las culturas bíblicas y contemporáneas. Insiste en que reconozcamos que las convicciones comunes de nuestra cultura inevitablemente manchan nuestra lectura, limitando nuestra capacidad de reconocer la forma en que la ley de Moisés hace justicia a los prisioneros y progresa más allá de los códigos penales del día. Más radicalmente, insta a los cristianos a considerar la posibilidad de que los códigos contemporáneos y sin inspiración puedan ser "mejores" que las palabras de las Escrituras "congeladas en el tiempo" que pueden estar más estrechamente relacionadas con sus tiempos que con la ética última de la Biblia. El pensamiento es provocativo y puede fallar completamente en salvaguardar la autoridad de la Escritura, pero parece etiquetar la forma en que tratamos los textos bíblicos sobre la esclavitud. Más lejos,

La pregunta para el paradigma propuesto por Webb no es, por lo tanto, "¿es [alguna vez] cierto?" pero "¿Es la mejor herramienta para la interpretación?" La siguiente parte de su ensayo propone que ofrece el mejor enfoque para los textos sobre esclavitud y castigo corporal.

Mientras Webb escucha los textos de esclavitud del AT en contexto (incluido el movimiento hacia el NT), muestra cómo el código de esclavos de Moisés protege y dignifica a los esclavos. En un punto tras otro, el Pentateuco supera su edad y "mueve progresivamente a las personas hacia una ética última", es decir, "una ética abolicionista". Si el espacio lo permitiera, cuestionaría la precisión de su resumen de ciertos textos de esclavitud "no tan bonitos", pero de lo contrario esta sección es persuasiva.

Mi evaluación del análisis de Webb del movimiento redentor en los textos de castigo corporal (PC) es similar. Reitera que leemos de nuestro contexto, incluida nuestra experiencia personal de castigo corporal, primero como un niño, luego como padre. Además, los cristianos leen textos de PC tanto a la luz de las preocupaciones bien fundadas de nuestra cultura sobre el abuso infantil como a la luz de maestros populares como James Dobson.

Si bien el tono de Webb en esta sección puede ser irónico, ocasionalmente parece provocar conflictos al burlarse de sus frustraciones teológicas, los intérpretes sin nombre que tienen un interés "mínimo o nulo" en el "espíritu subyacente" del texto. Estos teólogos crean una ética de "pieza de museo", construida con "suposiciones ingenuas". Ellos "eligieron libremente qué [textos] desean ignorar".

Webb parece sumar puntos contra los defensores de la PC, como Andreas Köstenberger, que promueve pero modifica la enseñanza bíblica sobre la PC. Webb se alegra de su movimiento hacia la moderación y la ternura, aunque le molesta que reclamen el alto nivel de fidelidad a las Escrituras al tiempo que suavizan su regla de disciplina. Pero el cargo de inconsistencia de Webb parece injustificado. Mientras leo el libro Dios, matrimonio y familia de Köstenberger, parece interesado en el enfoque holístico, sensible al espíritu de las Escrituras que promueve Webb. Específicamente, coloca la enseñanza bíblica en CP en el contexto de la enseñanza bíblica sobre la naturaleza y los objetivos de las relaciones entre padres e hijos en las Escrituras.

Mientras tanto, Webb se opone a CP, aunque conoce bien los pasajes que lo recomiendan. Estas observaciones son una condensación de una monografía completa

sobre CP; tal vez eso esté detrás de algunas omisiones decepcionantes en su tratamiento de los textos de PC. Parece simplemente descartar la opción de disciplina física para adultos. ¿Por qué? ¿Porque parece impensable en la cultura de Webb? ¿Ilegal en su Canadá natal? Ojalá hubiera considerado los méritos de la disciplina por la vara. ¿Los sistemas penitenciarios occidentales funcionan tan bien? ¿Los reclusos son castigados o rehabilitados por sus experiencias? Si es así, ¿por qué algunos expertos creen que las cárceles aceleran el comportamiento criminal? ¿Podría la vara ser un castigo apropiado por agresión criminal? Levítico 24: 19–20 lo dice.

Dada una opción, ¿cuántas personas preferirían cinco golpes agudos en la espalda con una barra a dos años en la cárcel, incluso si la barra pudiera levantar ronchas que dejan una marca permanente? En las encuestas que realicé recientemente, cada hombre eligió golpes dolorosos en lugar de años perdidos, y algunas mujeres también lo hicieron. Mi intención aquí es plantear preguntas, no defender una posición. Más específicamente, ¿Webb ha examinado suficientemente los textos tal como están y la sabiduría o principios detrás de ellos, o es demasiado rápido para buscar movimiento?

Para que el lector no entienda mal, noto que yo, como Webb, tuve una epifanía relacionada con las nalgadas, incluso si interpreto mis métodos y objetivos de manera diferente. Trazo mi despertar a un comentario de mi esposa cuando una hija, entonces de once años, descendió a una quincena de rebelión. Mi esposa dijo: “No sé qué hacer. Ella es demasiado vieja para azotar. ¿Quitarle sus privilegios? Apenas se da cuenta de la televisión o la radio, y su piano y su fútbol valen la pena. Y si la castigo, me castigaré tanto como a ella. Sabía que ella tenía razón y también sabía que no tenía nada útil que proponer. Un mes después, con la pregunta todavía ardiendo en mi bolsillo trasero, leí Éxodo 21: 22–25:

Si los hombres que luchan golpean a una mujer embarazada y ella da a luz prematuramente, pero no hay lesiones graves, el infractor debe ser multado con lo que el marido de la mujer exija ... Pero si hay una lesión grave, debe tomar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, hematoma por hematoma.

Leí el pasaje en contexto cultural y reconocí que originalmente funcionaba para contener (no promover) la venganza. La ley prohíbe la espiral de violencia: no "si me sacas el diente, voy a sacar todo el tuyo", sino "un diente por un diente, nada más".

Pero como Kaiser, detecté un principio, el "principio del castigo proporcional". Ese principio, que gobierna un segmento justo del código penal de Mosaic, dice que un castigo debe adaptarse al crimen (o "encajar" en el crimen, según Vanhoozer) y ser proporcional al mismo. El principio es quizás más claro para el perjurio, donde el perjurio condenado sufre precisamente el castigo que su mentira habría infligido a su víctima (Deut. 19: 16-21). También es visible en las leyes que rigen las violaciones de propiedad, donde un ladrón pierde precisamente lo que habría ganado con el robo (Ex. 22: 4–6), y también en casos de asesinato, homicidio involuntario y lesiones personales (Lev. 24:17 –21!). Estas leyes pueden haber sido abusadas y pueden "sentirse" rudas para nosotros. Pero no seamos más sabios que Dios. Como mínimo, debemos considerarlos, tal como están, largos y duros, antes de buscar un movimiento hacia qué,

Volviendo a mi familia, todavía tenía que ajustar los datos bíblicos, porque estaba leyendo el código civil o penal de Israel y la familia opera según diferentes principios. Además, en términos de lo que mi ensayo principal llamó "preguntas que la Biblia aprueba", tuve que hacer otra pregunta: "¿Cuál es el objetivo de un padre?" El objetivo es relaciones amorosas, respetuosas y la maduración del niño más que la justicia o el cumplimiento. Por lo tanto, en el hogar, es mejor pensar en el "principio de disciplina proporcional". La disciplina proporcional es relevante para la fechoría y se mide para adaptarse a ella. Si los delitos dentales merecen castigo dental, entonces los delitos de ropa, como dejar la ropa por todo el piso, merecen disciplina en la ropa, como la pérdida de la ropa ofensiva durante algunos días. Similar, Los "delitos alimentarios" (como decir cosas terribles sobre la cena) merecen "disciplina alimentaria" (como cocinar la propia cena durante dos días). Y los pecados de rebelión merecen una disciplina que se ajuste a esa rebelión: ¿encajan los azotes?

Para decirlo de otra manera, si bien aprecié las observaciones de Webb sobre el progreso del AT en comparación con su cultura, sobre el propósito de la disciplina y sobre el "significado abstracto" de los textos (que recuerdan los principios de Kaiser), tenía dos preguntas: tenía ¿Webb tuvo suficientemente en cuenta el hecho de que muchos de sus textos de CP son de código civil / penal, no de derecho de familia? ¿Y es el "movimiento redentor" más adecuado para servir como el paradigma dominante para analizar la PC?

Webb ayudó a responder la última pregunta cuando declaró que su enfoque del movimiento redentor no busca "reemplazar la hermenéutica gramatical-histórica" sino servir como un "subcomponente" empeñado en mejorarla. El lector histórico-redentor que también promueve el método histórico-gramatical no puede objetar el llamado de Webb para que se preste más atención a los contextos y al progreso en la Biblia. ¿Dónde, entonces, diferimos?

Quizás la pregunta principal es cuánto movimiento esperamos. Quizás más crucialmente, ¿merece el movimiento ser el paradigma dominante? Como sabemos, los paradigmas nos ayudan a ver algunas cosas pero a oscurecer otras. Si un método nos dice que busquemos movimiento, entonces veremos movimiento. Pero, ¿cuánto de la ética bíblica muestra un movimiento sustancial? El Decálogo seguramente merece una posición privilegiada en la ética bíblica. ¿Cuánto movimiento hay en el Decálogo? Uno piensa en los comandos cuarto y séptimo, pero incluso allí los cambios son menores / tangenciales (el tiempo de adoración, los efectos del fin de la poligamia). Hay pocos cambios en otra parte. Sobre la pregunta "¿Cuánto movimiento?" podemos diferir Estamos de acuerdo en que hay movimiento en la enseñanza sobre la esclavitud y que no hay movimiento sobre la homosexualidad; No estamos de acuerdo con los roles de género.

Quedan algunas preguntas. ¿El interés de Webb en el movimiento redentor se centra tanto en cuestiones éticas que descuida el carácter histórico-redentor de la Biblia y la capacidad de las Escrituras para guiarnos a Cristo? ¿Su enfoque en el movimiento en las Escrituras acorta su atención al texto tal como está? Finalmente, dado el compromiso de Webb de leer las Escrituras a la luz de su contraste con la cultura circundante, la comprensión correcta de la cultura antigua puede no ser deseable sino esencial para la tarea de interpretación. ¿Pero podemos tener suficiente certeza sobre otras culturas para este propósito? (Por ejemplo, podemos leer el Código de Hammurabi, pero ¿sabemos cómo

las personas practicaron o ignoraron esa ley?) ¿Puede un compromiso de leer las Escrituras contra la cultura erosionar nuestro compromiso de leer las Escrituras en sí mismo?

Mirando hacia adelante, estoy agradecido por la afirmación de Webb de que el NT es "la revelación definitiva y definitiva de Dios". No dijo: "¿Quién sabe lo que Pablo diría hoy?" Con eso en la mano y con su afirmación del método gramatical-histórico, seguramente hay una base para el diálogo constructivo.

UNA RESPUESTA A WILLIAM J. WEBB

Kevin J. Vanhoozer

ESCLAVOS, MUJERES Y HOMOSEXUALES DE WILLIAM WEBB[57]Es uno de los intentos evangélicos más importantes en los últimos años para luchar con el "extremo" de la hermenéutica, a saber, la cuestión molesta de cómo pasar de la página sagrada y su contexto original a la práctica social en el contexto contemporáneo. Una característica especialmente bienvenida del libro es su cuidadosa presentación y defensa de los criterios que Webb usa para decidir qué en las Escrituras está limitado en su aplicación a su contexto cultural original y qué tiene un significado aplicativo continuo. La suya es la voz más importante en la actualidad que representa la visión de la trayectoria, y nuestro libro carecería seriamente sin ella.[58]

Y aparentemente escucharemos mucho más de él, si sus notas al pie son una indicación, ya que allí señala dos libros próximos sobre el tema. Uno tratará con los textos de guerra brutales de la Biblia, el otro con textos de castigos corporales brutales. Los subtítulos mencionan "Textos que perturban el alma". Esto me lleva a preguntarme sobre su objetivo final. Cuando los padres de la iglesia encontraron vergonzosos ciertos textos bíblicos, los alegorizaron. ¿Es el enfoque del movimiento redentor de Webb de manera similar una apologética, una "bibliografía" que defiende la Biblia del cargo de brutalidad, comparable a una teodicea que defiende a Dios del cargo de hacer el mal?[59] Supongo que las preocupaciones de disculpa cobran gran importancia en el pensamiento de Webb.

Webb quiere que su enfoque ayude a los cristianos a lidiar con las aparentes dificultades para aplicar la Palabra de Dios a los problemas de la vida diaria, un objetivo loable. Sin embargo, todo depende de cuáles son estas dificultades y de lo que Webb propone que hagamos al respecto. La principal dificultad, si estoy leyendo Webb correctamente, es que muchos textos están congelados en el tiempo y, por lo tanto, son irrelevantes o inaceptables si se siguen literalmente. La ética en la Biblia, al igual que las famosas figuras en las estatuas de Miguel Ángel los "esclavos inacabados", da pistas de su forma final, pero requiere más trabajo antes de que pueda emerger completamente del mármol textual.

Las propuestas de Webb le han valido elogios y censuras en igual medida, no por nada su dolorosa referencia a la necesidad de un chaleco antibalas bien acolchado. Es una zona de guerra allá afuera; el yihadista que siempre tendrás contigo, y las heridas más dolorosas son las infligidas por el fuego amigo. Creo que algunos de los que toman fotos tienen la impresión errónea de que tener una revelación definitiva es lo mismo que tener una comprensión definitiva de esa revelación. No lo es; El Espíritu continúa guiando a la iglesia a medida que se esfuerza por una comprensión más completa y una respuesta vivida a la

verdad de las Escrituras. Si te sirve de consuelo, Bill, estoy contigo en el campo de batalla, aunque podemos estar en cuclillas en diferentes trincheras hermenéuticas.

Mi interrogatorio crítico de la posición de Webb es proporcional a su importancia e influencia en el mercado evangélico. Comienzo con un examen de su hermenéutica, y con una confesión: todavía no entiendo bien sus conceptos básicos (por ejemplo, "espíritu redentor del texto"; "movimiento es significado"). Quizás estoy siendo demasiado pedante. Sin embargo, todo en hermenéutica se deriva de la propia comprensión de qué son los textos, qué significa y dónde se ubican estos últimos. Webb afirma que el movimiento redentor es "un elemento de significado dentro de las palabras reales del texto bíblico". Curiosamente, Webb casi nunca se refiere a los autores ni a lo que los autores están haciendo al usar solo estas palabras en este orden, solo en esta forma literaria. Con autores fuera de escena,

La estrategia de esquivar no funcionará. Lo que tenemos en la Biblia es el discurso: algo que alguien dice acerca de algo a alguien. Los intérpretes bíblicos leen para el discurso del autor; solo confunde los asuntos al hablar del "sentido del texto".[60] [60]Los textos no significan; los autores lo hacen. Los textos son los medios por los cuales los autores realizan acciones comunicativas y hacen cosas con palabras.[61]Lo que en última instancia tenemos en las Escrituras es que Dios discurre por medio del discurso humano. Esto arroja la tesis de Webb de que "movimiento es significado" bajo una nueva luz. ¿Está el significado del movimiento redentor ubicado en el pensamiento de un autor individual sobre un tema, o se discierne solo cuando comparamos a un autor con otro, o se trata de descubrir la intención del autor divino a medida que sale a la luz en el discurso canónico? La interpretación más caritativa es que Webb asume la autoría divina en todo momento e interpreta el movimiento redentor en términos de que Dios persuade y engañe a su pueblo para que vea las cosas cada vez más a su manera (volveré a este tema de "acomodación" divina a continuación).

Lo que Webb identifica como "movimiento" puede, creo, verse mejor en términos de "contraste". Considere las dos formas en que él discierne el "movimiento": primero, determina cómo lo que dicen los autores bíblicos contrasta con lo que otros decían en el antiguo mundo del Cercano Oriente aproximadamente al mismo tiempo (llámelo "contraste sincrónico"); segundo, determina cómo lo que un autor dice sobre un tema en particular contrasta con lo que dijo un autor anterior (llámelo "contraste diacrónico"). Hablar de estas dos formas de contraste de contenido cultural es conceptualmente más limpio, creo, que el "movimiento". Lo que realmente quiere establecer al hablar del movimiento redentor, por supuesto, es que si leemos las Escrituras en un contexto histórico y canónico, veremos que hay un "cambio para mejor". El contraste sincrónico resalta cómo ver las cosas bíblicamente es un cambio para una mejor visión del antiguo Cercano Oriente; El contraste diacrónico resalta el cambio para mejor dentro de la Biblia misma.

Por "espíritu redentor", Webb significa algo así como "valor subyacente" o "ideal implícito" o "la fuerza detrás del cambio para mejor". Aquí también, como con el significado, me pregunto a qué se une este espíritu: ¿texto o autor? También me pregunto si Webb pretende que su enfoque de espíritu redentor funcione como una hermenéutica general o especial. En este momento hay discusiones animadas, por ejemplo, sobre el "espíritu redentor" de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, no hay nada que sugiera que Webb mismo piense que su enfoque se aplica en otro lugar que no sea la Biblia.

Sin embargo, es sorprendente que nunca iguale explícitamente "espíritu" con el Espíritu Santo (o "redentor" con la redención ganada por Cristo). Mi búsqueda de referencias al Espíritu Santo no fue una sola, un descubrimiento que perturba mi alma dada la gran cantidad de referencias al "espíritu subyacente" de la Biblia. ¿De quién es el texto? La lectura más caritativa sería que el "espíritu redentor" se refiere al Espíritu Santo, específicamente, a la obra del Espíritu al guiar a los autores bíblicos a toda la verdad (es decir, inspiración y revelación progresiva). Pero esto no está explicado.

La afirmación más importante de Webb es que los lectores deben prestar atención a la "trayectoria o extensión lógica del espíritu redentor de la Biblia que lleva a los cristianos a una ética suprema". Está claramente en algo importante. Es "escatología": la conciencia en todo el Nuevo Testamento de que la primera venida de Jesús inauguró, pero no se dio cuenta por completo, la nueva era del reino de Dios. La Biblia también muestra ese final, el día del Señor, pero el apóstol Pablo en particular recuerda a sus lectores que todavía no hemos llegado. El telos que completa la historia redentora es, por lo tanto, "ya" y "aún no".

Como digo en mi capítulo, el sentido canónico es la capacidad de conectar las partes anteriores del teodrama con el todo más amplio en el que viven, se mueven y tienen su ser. Después de todo, un propósito del canon es recordarnos que el significado de las partes es, en última instancia, una función de su relación con el todo. La antigua Regla de Fe ordenaba una práctica de lectura que relacionaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, centrados en Jesucristo. El resultado de esa práctica de lectura no fue el "espíritu redentor" sino el significado de "sentido común": "el sentido verbal accesible al público de un pasaje interpretado de acuerdo con las reglas de la fe y la caridad".[62] [62]

Sin embargo, todo el proyecto de Webb se inicia al observar cuáles son para él las partes perturbadoras de la Biblia como si pudieran aislarse del todo canónico (no pude evitar ver un cierto paralelismo entre el experimento de Alan Jacobs y " vivir bíblicamente "que discuto en mi propio capítulo y el intento de Webb de" aplicar "textos de castigo corporal a la actualidad). Al hacerlo, Webb otorga cierta legitimidad a una forma subevangélica de interpretación bíblica que no toma en cuenta el principio unificador de las Escrituras: que todas las cosas bíblicas en última instancia son coherentes y deben ser interpretadas a la luz de Jesucristo. El enfoque cristiano de todas esas incómodas estipulaciones del Antiguo Testamento es recordar que "nos relacionamos con la ley de Dios en Cristo, a través de Cristo".[63]

La iglesia ha sido consciente desde el comienzo de al menos algunos aspectos de lo que Webb llama movimiento redentor. La pregunta, por lo tanto, es si la explicación particular de Webb de este fenómeno plantea más problemas de los que resuelve. Admito que discernir lo que he llamado el "contraste sincrónico" entre los autores bíblicos y otros autores antiguos del Cercano Oriente es, aunque difícil, a menudo útil. Mi principal preocupación se refiere a lo que he llamado contraste diacrónico: la noción de que hay una trayectoria ascendente que comienza en, pero continúa más allá del discurso específico de la Biblia, de modo que ninguna declaración específica en la Biblia articula su punto final.

La idea fundamental de Webb es que ser bíblico es menos una cuestión de replicar fragmentos de la Biblia que de seguir a dónde conducen estos fragmentos: una ética última. Claramente, hay movimiento en la Escritura, porque ¿qué más es la historia que el movimiento? Los evangélicos saben que tanto la revelación como la redención son progresivas. La antigua Regla de Fe y el enfoque más reciente de la historia redentora

coinciden, además, en que el desarrollo alcanza su etapa definitiva en Jesucristo. Jesucristo es la ética última del cristiano. Debido a que la redención se ha logrado en la muerte y resurrección de Cristo, se ha hablado la palabra definitiva, aunque la iglesia continúa resolviendo sus implicaciones. Hablando estrictamente, sin embargo, este ejercicio continuo no es una trayectoria redentora sino una trayectoria de "comprensión que busca la fe".

Quienes carecen de los necesarios escrúpulos hermenéuticos y virtudes espirituales pueden abusar de todos los métodos interpretativos; por lo tanto, sería injusto acusar a Webb por la aplicación incorrecta de su enfoque. Los problemas que planteo son simplemente aquellos que cualquier persona que defienda algo así como una trayectoria hermenéutica tendrá que enfrentar. Sin embargo, algunos métodos tienen más salvaguardas incorporadas que otros.

¿Cómo, por ejemplo, el enfoque de la trayectoria protege contra la tentación de confundir el Espíritu heilige (Santo) con un impostor hegeliano (Ilustración)? Hegel va más allá de Webb al concebir toda la historia en términos de "movimiento redentor".[64]Hegel cree que ciertas ideas seminales (por ejemplo, libertad), una vez concebidas, inevitablemente progresarán hasta que alcancen una forma totalmente actualizada. Algunos defensores del capitalismo democrático creen que una dinámica similar garantiza el éxito de su "ética última", al igual que algunos defensores de la agenda de gays y lesbianas. Webb discierne un "concepto radical de igualdad" en la Biblia. Otros encuentran en las Escrituras conceptos radicales de "amor", "mutualidad" e "inclusión". Nuevamente, Webb no es responsable de todo lo que la gente descubre mientras busca el espíritu redentor de la Biblia. Sin embargo, él les proporciona ejemplos de cómo "triunfar" sobre las cosas específicas que dice la Biblia al identificar el movimiento redentor y luego trazar su trayectoria lógica.[sesenta y cinco]En resumen, no me queda claro cómo el genio redentor, la trayectoria de los valores sociales como la igualdad y la inclusión, una vez que sale de la botella, está contenido o regulado canónicamente.

Webb anticipa esta misma preocupación hacia el final de su artículo (ver su corrección del concepto erróneo 7). Allí habla de la necesidad de trabajar a través de la trayectoria redentora no solo lógicamente sino teológicamente, aunque en ninguna parte explica qué significa esto último o cómo hacerlo. Él da una pista: agregar el componente teológico trae otros datos a la discusión porque Dios es el autor de todo conocimiento. Sin embargo, es difícil ver esto como una teología claramente cristiana, dada la ausencia de un atractivo para Jesucristo como la revelación definitiva de Dios (la única excepción es una referencia fugaz a Gálatas 3:28, un texto de "igualdad"). Se trata menos de la revelación divina que de la hermenéutica correcta: los cristianos deben leer la Biblia a la luz de la persona y el trabajo de Jesucristo y la persona y el trabajo de Jesucristo a la luz de (i.

Webb en un momento habla de Dios en lugar de la ética. Él pregunta si Dios también cambia para mejor. No, responde, el movimiento redentor no significa que Dios cambie de opinión, solo su estrategia. Dios "en un sentido pastoral se acomoda a sí mismo" donde las personas en un momento dado están en su ética social. El lenguaje de la "acomodación" proviene de Calvino, quien lo usa para explicar cómo Dios ajusta su relación con la capacidad cognitiva humana, por ejemplo, "murmurando". La pregunta, sin embargo, es si en el ámbito moral un "ceceo" se convierte en un "lapso". ¿Está sugiriendo Webb que Dios se "acomodó" a un cierto grado de brutalidad humana al permitir que los padres en el

antiguo Israel golpearan las espaldas de sus hijos en lugar de sus nalgas? ¿Realmente hubiera estado más allá de los límites de la estructura de plausibilidad social y ética de Israel si Dios hubiera establecido el límite en treinta en lugar de cuarenta golpes? Algunas implicaciones teológicas inquietantes asisten a la versión web de la divina Realpolitik.

Mi último punto está dirigido no solo a Webb (se alegrará de escucharlo) sino a los cuatro. Me parece extraño que un volumen dedicado a ir más allá de la página sagrada carezca de la perspectiva del misiólogo. Después de todo, las primeras personas en llevar la Biblia más allá de su contexto original fueron los primeros misioneros, y generaciones de misioneros han ido más allá desde entonces. Seguramente los eruditos bíblicos y los teólogos pueden aprender algo de aquellos que han escrito sobre contextualización desde el punto de vista de las misiones cristianas.[66]

El fallecido misiólogo David Bosch sugirió que la idea misma de tener que aplicar ideas o principios para salvar la fea zanja entre la Biblia y nosotros proviene de la separación ilustrada de la razón teórica y práctica y de la idea de Lessing de que las verdades racionales de la religión se asientan. incómodo con las verdades accidentales de la historia.[67] Hasta cierto punto, tanto Webb como Kaiser están colgados en este punto, atrapados en el papel de la epistemología moderna.

Bosch también identifica la debilidad al pensar que hoy estamos en una mejor posición para trazar una ética social que los autores de las Escrituras: "Los cristianos tienden a sacralizar" las fuerzas sociológicas de la historia que son dominantes en cualquier momento en particular, considerándolas inexorables obras de providencia e incluso de redención ". "[68]A este respecto, me pregunto qué tan "occidentales" son las trayectorias que Webb identifica con el espíritu redentor de la Biblia. Sería interesante saber qué dirían los lectores cristianos en el mundo no occidental sobre el "movimiento redentor" de la Biblia.

Ninguno de nosotros está en condiciones de lanzar piedras. El desafío de vivir como fieles discípulos de una vieja, vieja historia en un mundo nuevo y valiente demuestra más de lo que cualquier individuo, o enfoque disciplinario, puede manejar. Más razón, por lo tanto, para combinar nuestras fuerzas teológicas y alentar a los eruditos bíblicos, teólogos, éticos, pastores y misiólogos a trabajar juntos.

En el análisis final, es el Dios trino que va más allá de las Escrituras cada vez que el Padre y el Hijo envían al Espíritu para ministrar la Palabra en situaciones nuevas. Las preguntas sobre la mejor manera de aplicar el texto se manejan mejor solo a la luz de esta misión trina; ir más allá de la página sagrada es, en última instancia, una cuestión de hermenéutica misional. Que la lectura de las Escrituras por parte de la iglesia le permita cumplir su misión: ir más allá de escuchar la Palabra, comprenderla y hacerlo para la gloria de Dios.

1)Una comprensión estática es leer las palabras de la Biblia solo dentro de su contexto literario inmediato, arriba y abajo de la página. Este es un buen comienzo. Pero, todavía crea una comprensión aislada o inmóvil de la ética de la Biblia en la medida en que descuida entender sus palabras dentro de su contexto social antiguo más amplio.

2)Ver I. Howard Marshall, más allá de la Biblia: pasar de las Escrituras a la Teología (Grand Rapids: Baker, 2004), que también contiene un capítulo de respuesta de Kevin J. Vanhoozer. Gary Meadors usó creativamente el título de la conferencia "Más allá de la Biblia Bíblicamente" para la reunión del ETS del Medio Oeste del 24 al 25 de marzo de 2006.

3) Como lo cita J. Albert Harrill, esclavos en el nuevo testamento: dimensiones literarias, sociales y morales (Minneapolis: Fortaleza de Augsburgo, 2006), vii, énfasis mío.

4)Esta sección de resumen ha sido adaptada de Mis esclavas, mujeres y homosexuales (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001). Usado con permiso del editor. Todos los derechos reservados.

5)5. Cf. Num. 31: 25–32; Deut. 20:14.

6) Para la Convención de la Guerra de Ginebra y otros tratados que rigen nuestra conducta de guerra, vea "El Proyecto Avalon en la Facultad de Derecho de Yale: Reglas de Guerra" www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/lawwar.htm (consultado el 10 de febrero de 2008).

7) Ver William J. Webb, brutal, sangriento y bárbaro: Textos de guerra que perturban el alma (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, de próxima publicación).

8) El movimiento entre el contexto ANE (cf. contextos GR o 2TJ) y el texto bíblico es un componente extremadamente crucial del significado textual que frecuentemente se pierde o no se le da suficiente peso en un enfoque de no movimiento (estático) a nuestra aplicación actual / contemporánea de las Escrituras.

9) No hay nada dentro del NT que rescinda automática o directamente la autoridad bíblica y la facilidad de aplicación de este versículo del Antiguo Testamento (Ex.21: 20–21) si un propietario de esclavos del NT buscara el consejo explícito de Dios sobre cómo interactuar. con esclavos desobedientes.

10) En algún momento posterior, si es posible, también presentaré la idea del significado del movimiento en relación con el contexto canónico más amplio.

11)Por consideraciones de espacio, generalmente no citaré fuentes antiguas a lo largo de esta discusión sobre la esclavitud. Para un desarrollo más detallado de las fuentes ANE / GR, ver Webb, Slaves, Women & Homosexuals, 30–55, 73–81, 162–72.

12) Ibídem.

13)Para un desarrollo en profundidad de un enfoque de movimiento redentor de los textos de esclavitud y uno que proporcione fuentes de esclavitud ANE / GR, vea la discusión mencionada anteriormente en Slaves, Women & Homosexuals. Ver también Webb, "Una hermenéutica del movimiento redentor: la analogía de la esclavitud", al descubrir la igualdad bíblica: Complementariedad sin jerarquía, ed. Gordon D. Fee, Rebecca M. Groothuis y Ronald Pierce (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004), 382–400.

14) Debo expresar mi agradecimiento a InterVarsity Press por conceder permiso para publicar una versión altamente condensada de dos capítulos de un próximo libro: William J.

Webb, The rod, the Whip and the Meat Cleaver (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, de próxima publicación).

15. Para la edición más reciente de su obra clásica, ver James Dobson, The new atrévete a disciplinar (2ª ed .; Carol Stream, IL: Tyndale, 1992).

dieciséis.Mi padre continúa editando casi todo lo que escribo en su forma de prepublicación. Gracias Papa.

17) Nuevamente, hablo de lo que "la Biblia enseña" en un nivel específico del texto y sin la debida consideración por el significado del movimiento redentor.

18) Andreas J. Köstenberger con David W. Jones, Dios, matrimonio y familia: reconstruyendo la Fundación bíblica (Wheaton, IL: Crossway, 2004), 157–62.

19)Albert Mohler, "¿Deberían prohibirse los azotes? Autoridad parental bajo asalto "www.crosswalk.com/1269621 (consultado el 18 de enero de 2008).

20) Paul D. Wegner, "Disciplina en el libro de Proverbios: 'A azotar o no a azotar'", Revista de la sociedad evangélica teológica 48: 4 (2005): 715–32.

21)Ex. 21: 20-21; Deut. 25: 1–3; Prov. 10:13; 18: 6; 19:29; 26: 3.

22)Deut. 25: 3.

23)Prov. 10:13; 19:29; 26: 3; cf. Deut. 25: 2; Es un. 50: 6; Señor. 30:12.

24)Prov. 20:30; Señor. 23:10; 28:17 (cf. los objetivos funcionales similares de Prov. 22:15). Además, ej. 21: 20-21 y Deut. 25: 3 sugieren la probabilidad lógica de heridas y marcas en el castigo corporal adulto. Para la misma idea dentro del ámbito de la analogía teológica, ver Isa. 1: 5–6; 30:26.

25)Deut. 25: 2 ("proporcional al delito"); cf. Lucas 12: 47–48.

26)Tenga en cuenta la ira en las prácticas disciplinarias de Dios en general y en su uso de la vara: Pss. 6: 1; 38: 1 (cf. Jer. 10:24); Es un. 10: 5, 24-25; 30: 30–31 (cf. 30:27, 32); Justicia. 3: 1.

27) La ironía recorre una milla de profundidad en la declaración de Köstenberger: "En lugar de depender indebidamente de la cultura circundante y ajustarse a los valores culturales, normas y expectativas, los padres cristianos deben seguir el ejemplo de las Escrituras, y solo de las Escrituras" (ver Köstenberger, Dios, Matrimonio y Familia, 162).

28)Mohler caricaturiza la posición de no hablar como "autoridad parental bajo asalto" y como influenciada por la "psicología humanista" que es diametralmente opuesta a la Biblia y a una cosmovisión bíblica. Mohler comunica la corrección bíblica de su posición a favor de las nalgadas y el requisito obligatorio de disciplina física para que los padres cristianos cumplan con lo que la Biblia enseña: "¿La Biblia instruye a los padres a que den nalgadas a sus hijos? La respuesta a eso debe ser enfática, sí. Del resto del discurso de Mohler, parecería que un padre cristiano que no está a favor de las nalgadas está en desobediencia directa a Dios. Ver Mohler, "¿Deberían prohibirse los azotes?" 1–2. Köstenberger cita el punto de Mohler con aprobación (God, Marriage and Family, 383, nota 11). Para una mayor discusión sobre las nalgadas como una parte requerida de una ética cristiana,www.crosswalk.com.

29)Afortunadamente, la postura de autoridad bíblica de Wegner es algo más tranquila. Sin embargo, una inferencia obviamente está presente cuando concluye que las nalgadas se enseñan claramente dentro de Proverbios y que, como Dios, que como padre amoroso practica una disciplina perfecta, también nosotros como cristianos debemos ser obedientes

a estas prácticas de nalgadas (perfectas) respaldadas por Dios (ver Wegner, "Disciplina", 728, 732).

30) En nuestro contexto canadiense perderíamos a nuestros hijos por golpizas que dejaron marcas.

31)En este ensayo no puedo entrar en una larga discusión sobre cómo cada una de las seis desviaciones de la Escritura evidencia el desarrollo ético. Sin embargo, una mejora obvia es el simple cambio de la ubicación clásica de las palizas en la espalda a las nalgas. Los pro-spankers admiten fácilmente que su elección de esta ubicación actual (glúteos) se debe a su mayor protección de los órganos internos. En otras palabras, es la ubicación menos probable en el cuerpo donde el castigo corporal podría provocar daños físicos permanentes o graves. Para una discusión más detallada sobre los otros temas, ver La varilla, el Látigo y la Cuchilla de carne.

32)Prov. 22:15; cf. 10:13; 18: 6; 19:29; 26: 3.

33)Prov. 29:15; Señor. 30:12; cf. Prov. 19:25; 29:19.

34) En The rod, the Whip and the Meat Cleaver, proporciono un desarrollo detallado del material fuente de ANE y una discusión más extensa sobre el significado del movimiento.

35)Solo hay un incidente singular dentro del AT de la mutilación corporal prescrita, a saber, Deut. 25: 11-12. Dedico un capítulo entero ("Finalmente, el cuchillo de carne") a este texto en La vara, el látigo y el cuchillo de carne.

36) De nuevo, ver La caña, el látigo y la cuchilla de carne para más detalles.

37) La siguiente discusión sobre conceptos erróneos representa una revisión de una sección en un artículo anterior: William J. Webb, "Una hermenéutica del movimiento redentor: fomentando el diálogo entre cuatro puntos de vista evangélicos", Journal of the evangélica Theological Society 48: 2 (junio de 2005): 334-40.

38)Wayne Grudem, "¿Deberíamos ir más allá del Nuevo Testamento hacia una mejor ética? Un análisis de William J. Webb, Esclavos, mujeres y homosexuales: Explorando la hermenéutica del análisis cultural ", Journal of the evangelical Theological society 47: 2 (junio de 2004): 299.

39)Carl Sanders, "El debate de esclavos del siglo XIX: ¿un ejemplo de hermenéutica del movimiento proto-redentor?" (documento presentado en la reunión anual de la Sociedad Teológica Evangélica, San Antonio, Texas, 8 de noviembre de 2004). El Dr. Sanders ha accedido amablemente a que su documento esté disponible a pedido por correo electrónico (csanders@bible.edu).

40)La investigación histórica de Sanders es particularmente útil ya que está escrita desde el punto de vista del complementariedad jerárquico. Si bien el mismo Sanders adopta una hermenéutica de RM, no estaría de acuerdo conmigo sobre "hasta qué punto" llevar el movimiento sobre el tema de las mujeres.

41) Mark A. Noll, La guerra civil como crisis teológica (Chapel Hill: Univ. Of North Carolina Press, 2006), 1–199.

42) Ver Webb, "Una hermenéutica del movimiento redentor: diálogo alentador", 338–40.

43) Ver Webb, "Una hermenéutica del movimiento redentor: diálogo alentador", 345–49.

44)Por ejemplo, los cristianos no pueden simplemente apelar a la discontinuidad OT / NT para manejar el problema de los textos de esclavitud encontrados dentro del OT. Si uno reflexiona sobre la cuestión de los cristianos del primer siglo golpeando a sus esclavos, ya que podría haber surgido dentro de la iglesia primitiva, es casi inconcebible dentro de un contexto de esclavitud tal que los primeros cristianos no habrían dado algo de peso a estos textos del Antiguo Testamento. Si bien existe un desarrollo canónico entre los Testamentos sobre el tema de la esclavitud, el grado de discontinuidad no es lo suficientemente radical dentro de los textos de esclavitud (OT a NT) para apoyar sin ambigüedades incluso la abolición de las palizas de esclavos, y mucho menos la abolición de la esclavitud. Déjame calificar

45 Grudem, "Deberíamos ir más allá del Nuevo Testamento", 299–346.

46)Por "aislado" me refiero a la comprensión de las palabras en la página en su contexto literario (arriba y abajo de la página) solo; se aísla así del "significado del movimiento" derivado de leer el texto dentro de su antiguo contexto social.

47) Grudem, "Deberíamos ir más allá del Nuevo Testamento", 306, 346.

48)Ver William J. Webb, "Una hermenéutica del movimiento redentor: respondiendo a las preocupaciones de Wayne Grudem" (documento presentado en la reunión anual de la Sociedad Teológica Evangélica, San Antonio, Texas, 18 de noviembre de 2004). Para obtener una ecopy a través de Zondervan, consulte el horario ETS del miércoles por la tarde (PM) para el documento de Webb (www.etsjets.org/meetings/2004/papers/2004-papers-idx.html) y envíe una solicitud por correo electrónico para el documento.

49)Una o dos historias pueden proporcionar alguna idea. Recuerdo una ocasión en la que mi oponente más vocal, Wayne Grudem, habló en contra de una hermenéutica de RM con este cargo de "debilitar la autoridad bíblica". En el turno de preguntas que siguió al documento del Dr. Grudem, sucedió algo bastante encantador. William Heth (Universidad de Taylor) se puso de pie y le dijo a Wayne: "He leído el libro de Webb tres veces, y me parece que el libro que he leído no es el libro que usted [Dr. Grudem] criticado ". El Dr. Heth luego se sentó. Siguiendo el documento de la Conferencia ETS de Grudem (noviembre de 2003), otros líderes evangélicos hicieron comentarios similares acerca de que Grudem tergiversó el punto de vista. A pesar de estas banderas de precaución, el Dr. Grudem aún publicó su documento de conferencia en el Journal of the Evangelical Theological Society (2004). Nuevamente, en una conferencia de Grand Rapids, Michigan, sobre los métodos de "ir más allá", Daniel Treier (Wheaton College) contrarrestó la idea errónea sobre la autoridad bíblica y afirmó el papel legítimo de una hermenéutica RM dentro de la ética y la teología cristiana. Los comentarios del Dr. Treier fueron parte de un panel de discusión que concluyó la Reunión Regional del Medio Oeste de la Sociedad Evangélica Teológica, “Ir más allá de la Biblia bíblicamente: los problemas hermenéuticos de pasar de las Escrituras a la teología” (Grand Rapids, 24-25 de marzo de 2006) . Más recientemente, en ocho largos blogs en el sitio web de Jesus Creed ("Ir más allá de la Biblia bíblicamente: los problemas hermenéuticos de pasar de las Escrituras a la teología" (Grand Rapids, 24-25 de marzo de 2006). Más recientemente, en ocho largos blogs en el sitio web de Jesus Creed ("Ir más allá de la Biblia bíblicamente: los problemas hermenéuticos de pasar de las Escrituras a la teología" (Grand Rapids, 24-25 de marzo de 2006). Más recientemente, en ocho largos blogs en el sitio web de Jesus Creed (www.jesuscreed.org), El erudito del NT Scot McKnight (Universidad de North Park) revisó Slaves, Women & Homosexuals y mostró la falacia de

los argumentos de Grudem. Ver Scot McKnight, "Mujeres en el ministerio: La tendencia redentora" (parte I-VII; entradas del 18 de diciembre de 2006 al 8 de febrero de 2007) y "Tendencia redentora: respuesta a Grudem" (15 de febrero de 2007) [consultado el 18 de enero de 2007 , 2008]. Para una muestra adicional de académicos que abogan por una hermenéutica de RM en los campos jerárquicos e igualitarios, vea Webb, "Una hermenéutica del movimiento redentor: diálogo alentador", 345–49.

50Ver Thomas R. Schreiner, "William J. Webb's Slaves, Women & Homosexuals: A Review Article", The Southern Baptist Journal of Theology 6: 1 (2002): 46–64; idem, "Review of Slaves, Women & Homosexuals", Journal for biblical Manhood and Womanhood 7: 1 (2002): 41–71. Schreiner hace esta afirmación sobre el Nuevo Testamento como la "revelación final y definitiva" en numerosas ocasiones en su crítica de mi trabajo.

51) William J. Webb, "Los límites de una hermenéutica del movimiento redentor: una respuesta enfocada a TR Schreiner", evangélico trimestral 75: 4 (2003): 327–42.

52)A veces, los ejemplos extrabíblicos ayudan. A menudo uso los cambios en las leyes canadienses sobre fumar durante los últimos cincuenta años para mostrar cómo una trayectoria lógica del significado de ese movimiento eventualmente conducirá a prohibir fumar en automóviles donde hay niños. He argumentado este caso durante más de diez años en clases de seminario. Para mi deleite, cuando comencé a escribir este ensayo, la primera ciudad canadiense (Wolfville, Nueva Escocia) el 20 de diciembre de 2007, promulgó tal legislación, ¡un momento histórico! Por supuesto, el movimiento puede y debe ir más allá. Eventualmente, una extensión del espíritu subyacente o el desarrollo incremental en las leyes de fumar actuales (y pasadas) debe generar hogares libres de humo donde estén presentes niños y / u otros adultos no fumadores. También se puede ilustrar la idea de la extensión lógica del significado del movimiento dentro de los cambios en nuestra legislación que afectan el consumo de gas y petróleo y los incentivos fiscales relacionados en vehículos nuevos, energías alternativas, etc. (simplemente compare los Estados Unidos, Canadá y Europa en estas áreas) . Hay un movimiento claro en todos estos países, pero obviamente a diferentes ritmos. El significado del movimiento en estos contextos a menudo dice más sobre dónde la gente realmente piensa que debe ir una ética que sus detalles congelados en el tiempo.

53)Walter C. Kaiser Jr. "Éxodo", en La Biblia del expositor Comentario, ed. Tremper Longman III y David E. Garland (rev. Ed .; Grand Rapids: Zondervan, 2008), 492.

54)Ver Walter C. Kaiser Jr. "Progressive Revelation", en Toward Old Testament Ethics (Grand Rapids: Zondervan, 1983), 60–64; DL Baker, "Progressive Revelation", en Two Testaments, one bible (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1976), 76–87.

55)Prov. 13:24; 19:18; 22:15; 23: 13-14; 29:15, 17.

56)Walter C. Kaiser Jr. y Moisés Silva. Introducción a la hermenéutica bíblica: La búsqueda del significado (rev. y ampliado; Grand Rapids: Zondervan, 2007), 151.

57) Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001.

58) Otros representantes de este punto de vista incluyen FF Bruce, Richard Longenecker, I. Howard Marshall y, más recientemente, Kenton Sparks.

59)Webb también puede tener teodicea en la mira. En un momento, señala que Dios se "acomoda" a encontrarse con las personas donde están y las mueve suavemente hacia algo mejor. ¿Pero deberíamos estar pensando en Dios "acomodandose" a la brutalidad humana? ¿Esto realmente explica el mandato de Dios de destruir las ciudades cananeas?

60Ver Nicholas Wolterstorff, discurso divino: reflexiones filosóficas sobre la afirmación de que Dios habla (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995), esp. 171–73.

61)Otra forma de decirlo sería decir que la semántica sin pragmática está vacía, mientras que la pragmática sin semántica es ciega. El punto es que las palabras adquieren un significado particular, no simplemente en virtud de su lugar en un sistema de signos, sino cuando un hablante o escritor las usa en una ocasión particular en un contexto particular para un propósito particular. El significado es una cuestión no solo de lenguaje (es decir, posición en un sistema de signos) sino de libertad condicional (es decir, habla, uso).

62)Katherine Greene-McCreight, "La lógica de la interpretación de las Escrituras y el debate de la Iglesia sobre la ética sexual", en homosexualidad, ciencia y el "sentido claro" de las Escrituras, ed. David L. Balch (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 248.

63) Christopher Seitz, "Sexualidad y sentido llano de las Escrituras", en ibid., 183.

64) En el caso de Hegel, el movimiento redentor (Geist (Espíritu) llegando al autoconocimiento) se convierte en una metafísica virtual.

sesenta y cinco. La idea de "triunfar" en las Escrituras proviene de Kenton L. Sparks, la Palabra de Dios en palabras humanas: una apropiación evangélica de la erudición bíblica crítica (Grand Rapids: Baker, 2008), 295.

66Al releer mi propio capítulo, descubro que hablo de misión y cito a misiólogos: ¡uf! [Nota del editor: La reflexión de Christopher Wright también está diseñada para llevar la voz del misiólogo a la discusión.]

67) David J. Bosch, Transformando la misión: cambios de paradigma en la teología de la misión (Maryknoll, NY: Orbis, 1991), 421–23.

68) Ibid., 429, énfasis mío.

CAPITULO CINCO

REFLEXIONES EN MOVIMIENTO MÁS ALLÁ LA BIBLIA A TEOLOGÍA

UN REFLEJO
POR MARK L. STRAUSS

Cualquiera que haya servido en un ministerio pastoral conoce los beneficios del diálogo abierto y constructivo. Recuerdo que en una ocasión, mientras servía en un pastorado interino, recibí una nota enojada de uno de mis feligreses sobre algo que había sucedido en la iglesia, algo de lo que era al menos parcialmente responsable. Invité a este hombre a mi oficina, donde tuvimos la oportunidad de mirarnos a los ojos, escuchar la perspectiva del otro y, lo más importante, tomarse un tiempo para rezar juntos. (Es difícil estar enojado con alguien mientras oramos por él). Aunque no alcanzamos puntos de vista idénticos, nuestra relación se fortaleció a través de ese encuentro (todavía somos amigos cercanos). Igualmente importante, ambos maduramos como personas al ver la situación a través de los ojos del otro, al expandir nuestra visión del mundo.

El debate en curso entre los evangélicos sobre el método hermenéutico tiene el potencial de un gran conflicto y división o de un gran crecimiento personal, intelectual y espiritual. La forma en que llevamos a cabo este diálogo hará toda la diferencia. Al leer los ensayos y las respuestas, me animaron a ver tanto el diálogo constructivo como incluso una medida de crecimiento (¿movimiento redentor?) Entre los autores.

Ir "más allá de la Biblia" se puede entender de varias maneras, dos de las cuales son las más importantes para nuestra discusión. (1) En cierto sentido, todos vamos más allá de la Biblia cada vez que nos encontramos con problemas éticos y teológicos que no se abordan directamente en el texto. La doctrina de la Trinidad —tres personas, un Dios— va más allá de la Biblia al explicar lo que está implícito en el texto bíblico. Desarrollar una ética cristiana sobre el aborto, la eutanasia o la investigación genética va más allá de la Biblia para responder preguntas que no surgieron en contextos culturales bíblicos.

(2) Más controvertido, ir "más allá de la Biblia" puede significar buscar una ética última o mejor que la expuesta explícitamente en las Escrituras. Esta ética última sin duda aclara, pero incluso puede "corregir", los estándares éticos que se encuentran en el texto bíblico. La justificación de esto, se dice, es que la naturaleza inculturada del texto de alguna

manera limita lo que los autores de las Escrituras podrían decir. Por lo tanto, debemos ir más allá de la Biblia para determinar cómo el Espíritu que estaba hablando entonces nos está hablando ahora en circunstancias nuevas y diferentes. Ambas formas de ir "más allá de la Biblia" se analizan en detalle en este volumen. Sin embargo, mientras que el primero es aceptado como una parte esencial de cualquier hermenéutica, algunos consideran que esto último compromete la autoridad de las Escrituras.

DOS PREGUNTAS

Dos preguntas son fundamentales para cualquier discusión hermenéutica de este tipo. El primero es: ¿Qué es la Biblia? Y el segundo: ¿cómo se comunica Dios con nosotros a través de él? La respuesta evangélica a la primera es que la Biblia es la "palabra" de Dios, su mensaje a la humanidad. Todos los contribuyentes en este volumen afirman inequívocamente la inspiración divina y la autoridad de la Biblia.

Sin embargo, si fuera así de simple, no estaríamos teniendo esta discusión. Dios solo nos diría qué hacer, y nosotros lo haríamos. Pero la Biblia no es solo la palabra de Dios; también son palabras humanas (el lado de la "diversidad" de la unidad / diversidad de la Biblia). Y esta dimensión complica enormemente la segunda pregunta. Como comunicación divino-humana, la Biblia está tanto históricamente posicionada como culturalmente condicionada. El primero significa que cada parte (ya sea narrativa, salmo, letra, ley, proverbio, etc.) fue escrita por personas históricas en lugares y momentos particulares para satisfacer ciertas necesidades y preocupaciones de esa época. La Biblia no está compuesta principalmente de declaraciones de verdad abstractas o proposicionales, sino de "actos de habla" o "expresiones" históricamente situadas: actos comunicativos de una persona a otra persona o comunidad.[1]

Este último elemento, el hecho de que el texto está culturalmente condicionado, significa que estos autores y comunidades están incrustados en culturas particulares y, por lo tanto, hablan desde dentro de esa cultura y no desde arriba. No existe un autor bíblico "objetivo", es decir, uno que hable fuera de las limitaciones del lenguaje y la cultura humana. Toda verdad bíblica es perspectiva y contextual. Incluso si hablamos del Autor divino, Dios todavía habla a través de las limitaciones del idioma y la cultura. El gran desafío evangélico (y el tema de este libro) es pasar de la primera pregunta a la segunda: discernir cómo Dios nos habla a través de las voces histórica y culturalmente arraigadas del pasado.

Mi tarea en este diálogo es proporcionar reflexiones (del Nuevo Testamento) sobre los puntos de vista y las respuestas presentadas por los cuatro socios del diálogo, así como sobre los temas hermenéuticos en general. Me gusta la palabra "reflexiones", ya que significa que puedo decir lo que quiera. Sin embargo, debido a que exijo organización y claridad a mis alumnos, intentaré no ofrecer pensamientos al azar, sino que proporcionaré una medida de análisis sistemático. (1) Primero resumiré mi comprensión de los puntos de vista de los cuatro autores y lo que considero que son sus mayores fortalezas y debilidades. (2) Luego ofreceré algunas sugerencias relacionadas con modelos y métodos que esperamos aclaren y complementen los ofrecidos por los contribuyentes.

EVALUANDO LAS CUATRO VISTAS

HERMENEUTICAS PRINCIPALES DE WALTER KAISER

Walter Kaiser promueve una hermenéutica de principios, que significa "[re] enunciar las proposiciones, argumentos, narraciones e ilustraciones del autor en verdades permanentes eternas con un enfoque especial en la aplicación de esas verdades a las necesidades actuales de la Iglesia".[2]Kaiser identifica tres pasos en el proceso: (1) identificar la "gran idea" del pasaje; (2) determinar el énfasis; (3) establezca el pasaje en principios proposicionales. Una herramienta importante en el método de creación de principios es la "Escalera de la abstracción", donde las declaraciones pueden clasificarse según su nivel de especificidad o generalización. Cuanto más bajo en la escalera, más específico y culturalmente vinculado al comando. Cuanto más alto, más abstracto y universal es el principio. Una orden antigua y específica de no silenciar al buey (Deut. 25: 4) lleva hacia arriba en la escalera a la norma institucional o personal de que los animales son un regalo de Dios para la humanidad y deben ser tratados amablemente, hasta la cima de la escalera con el general principio de la gracia y generosidad que tiene lugar en los corazones de quienes expresan amabilidad hacia quienes sirven bien, ya sean animales o personas (el principio de Pablo en 1 Cor. 9: 10-12). Determinar a qué nivel de la escalera cruza el principio del mundo bíblico al nuestro es un paso crucial en este método.

Después de proporcionar ilustraciones útiles de cómo funciona la creación de principios con los problemas éticos contemporáneos (eutanasia, roles de las mujeres, homosexualidad, esclavitud, aborto e investigación con células madre embrionarias), Kaiser pasa a la pregunta más amplia de si el intérprete debe ir más allá de la Biblia en la solicitud proceso. Su respuesta simple es "no". Si bien reconoce el hecho de la revelación progresiva, afirma que "también existe la perfección de la verdad revelada en todas las etapas del proceso, a pesar de que esa perfección era simplemente una perfección en forma seminal con una potencialidad incipiente para aumentar el crecimiento, la claridad y la plenitud". " "La revelación en las Escrituras puede ser verdadera, eterna en su origen y orgánica o seminalmente perfecta sin que sea completa en sus declaraciones, su historia, desarrollada completamente en sus doctrinas de apoyo, o totalmente detenido por todos sus lectores u oyentes ". En resumen, la Escritura siempre es perfecta, aunque a veces incompleta en sus afirmaciones, ética y órdenes.

La gran fortaleza del enfoque de Kaiser es su simplicidad y pragmatismo. Las herramientas de exégesis probadas y probadas determinan el significado y la intención del pasaje en su contexto original. Los principios subyacentes se deducen de lo que la historia enseña sobre Dios y su relación con los seres humanos. Estos principios se utilizan para abordar cuestiones éticas y situaciones contemporáneas que no se abordan directamente en las Escrituras. Este método ha servido bien a la iglesia a través de los siglos y continúa siendo utilizado de una forma u otra por casi todos en la actualidad. De hecho, la mayoría de las otras teorías y métodos adoptan alguna forma de principio al pasar de la teoría a la praxis.

Sin embargo, como han señalado muchos críticos contemporáneos, la aplicación de principios tiene problemas y limitaciones. Comparto las preocupaciones expresadas por otros tanto en este volumen como en otros lugares. ¿Debería el establecimiento de "principios" ser realmente el objetivo de la interpretación? La vida cristiana no se trata de

afirmar reglas o principios, sino de promulgar la Palabra de Dios en la vida real. Como Vanhoozer pregunta retóricamente, "¿Son los principios realmente más eternos que las prácticas?" ¿Qué es más importante al leer la parábola del hijo pródigo, identificar el principio del perdón sin reservas o vivir la historia como el padre amoroso al ofrecer el perdón de Dios a los demás? Aquí, la idea de Vanhoozer de "representar el drama" parece más apropiada que la aplicación de principios de Kaiser.

Estrechamente relacionado con esto está la crítica de Doriani al Kaiser que dice que los principios privilegian inapropiadamente una forma de comunicación divina sobre otras. Las diversas formas literarias de las Escrituras —comandos, preguntas, parábolas, oraciones, promesas, maldiciones, votos, etc.— son un activo más que una responsabilidad para la comunicación de la verdad. Las ocho preguntas retóricas de Jesús en Marcos 8: 14–27 son un medio más efectivo de comunicar la verdad que si simplemente hubiera dicho el principio: "Puedo proporcionarte todo lo que necesitas". Al acoplar todo en declaraciones proposicionales se reduce la eficacia y la potencia de la Palabra de Dios.

Tercero, los principios tienden a minimizar la importancia del propio contexto del intérprete al suponer que una verdad proposicional está de alguna manera por encima de la cultura. Como observa David Clark, "los principios oscurecen el hecho de que cualquier articulación de los principios supuestamente transculturales todavía refleja la cultura de los traductores".[3]No existen propuestas libres de prejuicios culturales o cosmovisiones. Además, la perspectiva de un intérprete influirá inevitablemente en qué principio se extrae de un pasaje particular. El mandato de Pablo para que las mujeres se cubran la cabeza en la adoración en 1 Corintios 11 probablemente será un principio de un complementario como un llamado a la subordinación femenina, pero por un igualitario con referencia a la propiedad en la adoración. Las verdades proposicionales están inevitablemente influenciadas por los antecedentes, la cultura y la visión del mundo del intérprete.

Finalmente, el método de principializar a veces trivializa o pasa por alto cuestiones éticas más profundas. Esto es evidente, por ejemplo, cuando Kaiser analiza Éxodo 21: 2–11, que permite a un esclavo de la deuda, liberado en el séptimo año, llevar consigo solo lo que había traído a la esclavitud. Si el esclavo ya tenía una esposa, ella podría irse con él. Pero si adquirió una esposa y tuvo hijos mientras era esclavo, la esposa y los hijos tuvieron que quedarse con el amo o podrían comprarlos con los ahorros adquiridos durante su época de esclavitud. Kaiser sugiere que el principio aquí es de responsabilidad personal. Si el esclavo hebreo no se mostraba responsable mientras servía al amo (¿acumulando ahorros?), Entonces probablemente traería dificultades a su esposa e hijos al caer nuevamente en esclavitud por deudas.

Pero este principio parece perder el sentido de la concesión, que se trata de los derechos de propiedad.[4 4]Si el amo compró a la esposa, el esclavo debe pagarla. Si el esclavo trajo a su propia esposa a la esclavitud, ella es suya y no la del amo. Si el objetivo real fuera proteger a la esposa de las dificultades financieras, ¿no debería el amo mantener a cualquier esposa, ya sea adquirida antes o después de la esclavitud, en “custodia protectora” mientras el esclavo se demuestra financieramente responsable? Por lo tanto, las preguntas éticas sin respuesta permanecen: ¿Por qué Dios permitiría a su pueblo comprar y vender seres humanos como propiedad? ¿Cómo podría verse la posible pérdida financiera sufrida por el maestro como una preocupación ética más grande que mantener unida a una familia hebrea (esposo, esposa e hijos)? No debemos simplemente pasar por

alto la cuestión ética más profunda de la aparente legitimación de la institución de la esclavitud.

Un ejemplo similar se puede ver en la crítica de Kaiser de Webb sobre las mujeres capturadas en la guerra (Deut. 21: 10-14). Contra el movimiento redentor hermético de Webb, Kaiser argumenta que es suficiente utilizar el método gramatical-histórico para contrastar el tratamiento horrendo de las mujeres capturadas en otras culturas antiguas del Cercano Oriente con el trato más humano de los prisioneros de guerra en Israel. Este principio (de trato humano) puede aplicarse a nuevas situaciones. Pero tal fácil principio no logra abordar la cuestión más profunda de la aparente condonación del matrimonio forzado y las relaciones sexuales (¿violación?) Con un prisionero de guerra (así como el divorcio fácil si el hombre luego se desagrada con la mujer). El simple principio de principios aquí parece trivializar un complejo dilema ético.

MÉTODO HISTÓRICO-REDEMPTIVO DE DANIEL DORIANI

El método histórico-redentor (RHM) de Daniel Doriani tiene como fundamento la afirmación de que la interpretación es tanto una habilidad técnica como una tarea espiritual. Al utilizar el conocimiento técnico del lenguaje y los antecedentes de las Escrituras para eximentar el texto, el intérprete también debe afirmar la autoridad, la suficiencia y la claridad de las Escrituras. autoridad significa que "esperamos ser corregidos cuando leemos la Biblia" en lugar de tratar de corregir o mejorar las Escrituras; suficiente, que "no necesitamos ninguna revelación dada por Dios más allá del canon bíblico"; y claridad, que "las Escrituras son lo suficientemente claras como para que podamos tomarlas al pie de la letra". Si bien reconocemos que los autores bíblicos se acomodaron a sus culturas y que la autorrevelación de Dios se desarrolla a través de los siglos, “también afirmamos que la revelación es suficiente, clara y completa al final del canon.

A la luz de esta base, Doriani afirma cuatro "pasos" de interpretación. La primera es una interpretación cercana y precisa del texto (exégesis). El segundo es una síntesis de datos bíblicos en declaraciones doctrinales y éticas, siempre prestando mucha atención a su lugar en la historia redentora. El tercero es considerar la aplicación de las Escrituras a la vida diaria. Para el cuarto (no es realmente un "paso"), Doriani argumenta que el género narrativo merece un papel mayor que el que a menudo se le ha dado en la formación de la teología y la ética, ya que el carácter de Dios se revela en la narrativa.

¿Cómo, entonces, uno va más allá de las Escrituras en asuntos que no se abordan directamente en el texto? Doriani analiza dos métodos clave: (1) el uso de la casuística, definida como "el arte de resolver casos particulares de conciencia mediante la apelación a principios generales superiores"; y (2) hacer las preguntas correctas y luego usar principios bíblicos para responderlas. Las preguntas clave que se deben hacer son las de deber (¿Qué debo hacer? ¿Qué le debo a los demás?), Carácter (¿Quién debería ser?), Metas (¿Qué metas son dignas de la energía de mi vida?) Y Visión (¿Cómo puedo Veo el mundo como Dios lo hace). Doriani aplica estas preguntas a dos cuestiones, el juego y los estándares arquitectónicos, y finalmente termina con una larga discusión sobre el papel de la mujer.

Hay mucho que recomendar en la discusión de Doriani. Su fuerte afirmación de la autoridad de las Escrituras y el uso del método histórico-gramatical para determinar el significado original del texto deben ser fundamentales para cualquier hermenéutica evangélica. La escritura es suficiente "para toda buena obra" y "proporciona orientación suficiente para una vida fiel". La afirmación de Doriani de la importancia de extraer la ética de las diversas formas literarias de la Biblia, no solo declaraciones proposicionales, también es un correctivo bienvenido. La narrativa, por ejemplo, es un medio poderoso para comunicar la verdad y no debe disminuirse afirmando la supremacía de las declaraciones proposicionales o los comandos éticos.

El capítulo de Doriani también está lleno de ideas útiles que deberían guiar cualquier teoría hermenéutica: cada texto de la Escritura debe interpretarse con "atención especial a su lugar en la historia redentora". Cuando buscamos imperativos éticos, "buscamos textos maestros para guiar nuestra lectura" y afirmamos la unidad dentro de la diversidad de las Escrituras: "Creemos que el plan de redención de Dios para las naciones a través de la línea de Abraham es el tema unificador de las Escrituras". La aplicación, al final, no se trata solo de obedecer imperativos éticos, sino de reproducir la vida de Cristo.

Contra algunos miembros de su propia escuela, Doriani escribe: "Sostengo que la imitación de Dios / imitación del motivo de Cristo impregna las Escrituras y es una fuente principal de orientación ética". Su uso de preguntas críticas con referencia a cuestiones que no se abordan directamente en el texto también es útil. Resueno con estos puntos, ya que confirman que la aplicación de la Escritura no se trata solo de buscar la "respuesta", sino de "pensar los pensamientos de Dios después de él", caminar en el poder del Espíritu y vivir una vida transformada donde las acciones correctas fluye naturalmente del carácter justo.

El segundo paso de interpretación de Doriani —la síntesis de datos bíblicos en declaraciones doctrinales y éticas— parece poco diferente de los principios de Kaiser (como el mismo Kaiser afirma en su crítica de Doriani). De hecho, la propia definición de casuística de Doriani utiliza el lenguaje de los principios. Esto no es realmente una crítica ya que, como se señaló anteriormente, la mayoría de las teorías hermenéuticas utilizan este tipo de lenguaje en un grado u otro. Pero hace que sea difícil distinguir el método de Doriani del Kaiser. Ambos exegetas; ambos principlizan; ambos buscan leer textos en su contexto dentro de la historia redentora.

Aunque generalmente es sensible a los problemas culturales y contextuales, a veces Doriani se inclina hacia un objetivismo más ingenuo. Critica a aquellos que "intentan adivinar lo que las Escrituras habrían dicho a continuación, sobre género o infierno o lo que sea, si hubiera habido más revelación". Él responde que la pregunta, "¿Qué diría Pablo si estuviera aquí hoy?" es discutible “Nadie sabe lo que diría. Pero sí sabemos lo que dijo, y sabemos que la Escritura misma dice que su contenido equipa a los creyentes para toda buena obra ”. Pero esto pasa por alto la pregunta más importante, que es cómo las Escrituras equipan a los creyentes. Sabemos, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, guió a los corintios en asuntos específicos del primer siglo, pero ¿cómo nos guían estos mandamientos en circunstancias nuevas y diferentes? Todos deben preguntar, en base a los valores, patrones y principios del texto: ¿Cómo habría abordado Pablo esta nueva situación? O, quizás mejor, ¿cómo nos está hablando el Espíritu Santo hoy a través de actos de habla incrustados en el lenguaje, la cultura y las circunstancias del

pasado? Todos deben buscar el espíritu redentor (Espíritu) del texto para encontrar una aplicación contemporánea.

Doriani también puede exagerar su caso por la claridad de las Escrituras cuando insiste repetidamente en una lectura "textual" del texto. Es de destacar que él y Kaiser utilizan las mismas herramientas exegéticas para llegar a conclusiones diametralmente opuestas sobre los roles de género. (No está claro aquí si es Kaiser o Doriani los que necesitan decir: "Estoy corregido", frente a la clara enseñanza bíblica). Tales enfrentamientos exegéticos por parte de eruditos evangélicos con puntos de vista igualmente altos de la Escritura deberían advertirnos hacia mayor humildad y un deseo de desempacar mejor nuestro propio bagaje cultural. No debemos olvidar que durante siglos la iglesia afirmó la institución de la esclavitud basada en la lectura del texto de tal valor nominal.

El simple hecho es que todos somos productos de nuestra cultura, antecedentes y visión del mundo. Nadie lee la Biblia sin prejuicios (como Doriani afirma fácilmente). Aquí la precaución de Vanhoozer para una mayor "sensibilidad católica" al escuchar otras voces es especialmente apropiada. Prestar atención tanto a las voces del pasado como a otras voces dentro del cristianismo global puede ayudarnos a reconocer nuestros propios puntos ciegos.

También debemos recordar que la Escritura misma viene a nosotros en ropa cultural. Doriani reprende a aquellos que insinúan "que los escritores canónicos estaban tan limitados por su edad y audiencia que carecemos de suficiente dirección sobre asuntos vitales" y aquellos que niegan "que el Señor tenía la capacidad de decir lo que deseaba antes de que se cerrara el canon". Carecía del poder para superar las condiciones locales ". Más tarde, rechaza el argumento "débil" de los igualitarios de que Jesús estaba respondiendo a la cultura y la convención cuando eligió a doce hombres como apóstoles. Después de todo, “Jesús desafió las convenciones culturales cada vez que lo creía conveniente. Tocó a los leprosos, llamó a los recaudadores de impuestos y prostituyó a sus amigos, y violó los sacrosantos códigos sabáticos ". Si bien nadie negaría que Jesús desafió ciertas convenciones culturales, Esto no significa que los comandos de las Escrituras nunca estén culturalmente influenciados o restringidos. Si negamos cualquier condescendencia a la cultura en el texto bíblico, ¿cómo explicamos la concesión de la poligamia en el Antiguo Testamento, los mandamientos de Pablo para cubrirse la cabeza o su incapacidad para pedir la emancipación total de las esclavas? ¿No identifica Jesús mismo las reglas de divorcio de Deuteronomio 24: 1–4 como una condescendencia al pecado humano en lugar de una ética última (Marcos 10: 1–12)?

Es fácil decir que "la Biblia contiene lo que Dios quiere que contenga" y que "Dios no mira con tristeza a la iglesia y anhela lo que podría haber sido". Pero todavía nos enfrentamos con textos enigmáticos que parecen, al pie de la letra (!), Contradecir el carácter justo, justo y amoroso de Dios como se expresa en otras partes de la Escritura.[5] [5]¿Por qué Dios condonaría el genocidio de mujeres y niños aparentemente inocentes en la conquista cananea (Deut. 20:17; Jos. 10:40; 11:14, 15, 20)? ¿Por qué Dios proporcionaría pautas relacionadas con que un padre venda a su hija como esclava (Ex. 21: 7) en lugar de condenar la práctica directamente? ¿Simplemente dejamos que estos textos "nos corrijan" y los aceptemos al pie de la letra, o los involucramos críticamente, buscando hasta qué punto pueden estar culturalmente condicionados?

Webb (en mi opinión) critica acertadamente a Doriani por hacer que Paul pareciera más un abolicionista de lo que justifican las propias palabras del apóstol. La afirmación de que "Pablo le dice rotundamente a los esclavos: 'Si puedes obtener tu libertad, hazlo' (1 Cor. 7:21)" debe equilibrarse con el hecho de que Pablo también les dice rotundamente a los esclavos que deben "permanecer en la situación en que Dios te llamó "(1 Cor. 7:24). Para Paul, la emancipación es una buena opción, pero no un imperativo ético. Va más allá del significado del texto decir que "la carta de Pablo a Filemón (11-21) busca persuadirlo para que libere a su esclavo Onésimo". Pablo ciertamente le dice a Filemón que le dé la bienvenida a Onésimo como hermano cristiano, pero solo insinúa opacamente que esto podría implicar la emancipación (v. 22). Los mandamientos de Pablo a (¡Cristiano!) los amos y esclavos en Efesios y Colosenses confirman que no consideraba la emancipación esencial para la auténtica hermandad cristiana (Ef. 6: 5–9; Col. 3: 22–4: 1). Parece indiscutible que los mandamientos de Pablo aquí están al menos en parte condicionados por restricciones culturales e históricas y, por lo tanto, no representan una "ética última" para las relaciones humanas.

De hecho, en su respuesta al artículo de Webb, Doriani parece reconocer un movimiento bíblico hacia una mejor ética. Después de señalar algunos puntos positivos en el enfoque de Webb, escribe que "la pregunta para el paradigma propuesto por Webb no es, por lo tanto, '¿es [alguna vez] cierto?' pero '¿Es la mejor herramienta para la interpretación?' "Y más tarde," Estamos de acuerdo en que hay movimiento en la enseñanza sobre la esclavitud y que no hay movimiento sobre la homosexualidad; no estamos de acuerdo sobre los roles de género ". En resumen, Doriani parece reconocer un movimiento redentor (¿hacia una "mejor ética"?) Dentro del canon. Sin embargo, insiste en que este movimiento ha alcanzado su punto culminante al final del canon: “El RHT busca rastrear movimientos dentro del canon. No negamos que los autores bíblicos se acomoden a su cultura ... Pero también afirmamos que la revelación es suficiente, clara,

Sin embargo, incluso Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento formaron parte de sus culturas. ¿Alguna vez sus comandos contienen adaptaciones a la cultura (por ejemplo, con referencia a la esclavitud, cubrirse la cabeza, lavarse los pies, etc.)? Y si es así, ¿podría haber una "mejor ética" en el espíritu redentor del texto que en sus detalles concretos (culturalmente condicionados)? No estoy abogando por la posición de Webb en toto; pero me pregunto si, al reconocer el movimiento redentor dentro del canon, Doriani puede haber dejado salir al gato RMH de la bolsa.

EL DRAMA DE REDENCIÓN DE KEVIN VANHOOZER

Este volumen en general confirma lo que queda claro de las discusiones hermenéuticas de los últimos años: a todo el mundo le gusta Kevin. ¿Y qué no le gusta? Vanhoozer escribe en un estilo atractivo y caprichoso lleno de metáforas y juegos de palabras. Él lee extensa y profundamente, extrayendo ideas de los mejores pensadores filosóficos, teológicos y lingüísticos de nuestros días. Demuestra conciencia de los problemas globales y contextuales. Su epistemología logra un buen equilibrio entre los extremos del relativismo posmoderno y el objetivismo ingenuo. También aboga por uno de los modelos más convincentes del método hermenéutico en los últimos años: el drama de la redención.

Es curioso que, a pesar de las fuertes diferencias entre Doriani y Webb, ambos afirman casi unánimemente la contribución de Vanhoozer. La única crítica real de Doriani es que cree que Kevin necesita ir más a la iglesia y ensuciarse las manos en el servicio cristiano. Webb afirma el enfoque global e integral de Vanhoozer, pero cree que podría usar herramientas hermenéuticas más concretas para "abrirse paso a través de trincheras textuales difíciles". Al parecer, ambos podrían integrar el método de Vanhoozer en el suyo con poca o ninguna modificación.

Walter Kaiser, sin embargo, está menos que convencido. Al igual que el niño pequeño de La ropa nueva del emperador de Hans Christian Andersen, simplemente no lo entiende, y está dispuesto a decirlo: “Después de leer y releer el capítulo de Kevin muchas veces, por mi vida no puedo explicarlo a nadie más. , mucho menos yo mismo, cómo funciona el 'enfoque del drama de la redención' o realmente resuelve cualquiera de las preguntas cruciales que se le hacen a la Biblia en nuestros días ". Ahí tienes. Todas las palabras pero sin ropa.

En puntos críticos, creo que Kaiser está interpretando mal a Vanhoozer, especialmente cuando sugiere que el enfoque del drama de la redención amenaza la autoridad y la suficiencia de las Escrituras y afirma que "improvisar" significa apartarse deliberadamente de las intenciones del autor. Pero volveré a la crítica general de Kaiser un poco más tarde. Primero, sin embargo, resumamos el enfoque del drama de la redención.

Para Vanhoozer, el mejor modelo para comprender y aplicar las Escrituras es el teodrama. "Ir más allá de la Biblia bíblicamente es, en última instancia, una cuestión de participar en el gran drama de la redención del cual la Escritura es la escritura autorizada y sagrada". En este modelo teodramático, la Biblia es el guión sagrado de la iglesia, que le cuenta a la iglesia sobre el drama y solicita su participación como artistas activos. Logramos la comprensión no procesando la información del texto sino "habitando" el mundo que proyecta. Dado que las doctrinas no siempre nos dicen exactamente qué decir y hacer, los creyentes "improvisan" el guión al "comprender la relación entre lo que la Biblia dice acerca de Dios y lo que sabemos sobre la situación contemporánea, y luego actuar en consecuencia". Para determinar qué es apropiado textual y contextualmente,

Vanhoozer prueba su enfoque con dos estudios de caso, uno doctrinal (el lugar de María en la teología cristiana) y otro ético (la moralidad del transexualismo). La grandeza de María en el texto bíblico (que no debe disminuirse) no proviene de su impecabilidad o su papel de mediadora, sino porque es una discípula modelo que dirige todo interés lejos de sí misma y hacia el Señor. La transexualidad (posiblemente el próximo gran problema ético de la iglesia) es una distorsión del orden creado por Dios porque la personalidad de uno no puede separarse del sexo biológico. En su conclusión, Vanhoozer resume su método con un acrónimo: AAA ("asistir; evaluar; avanzar"). Asistimos (vemos) a lo que está sucediendo en las Escrituras, evaluamos (juzgamos) dónde estamos en el teodrama y avanzamos (actuamos) en el mundo frente al texto para la gloria de Dios.

Vanhoozer reconoce las fortalezas de otros enfoques pero afirma la superioridad de este motivo dramático. Si bien el enfoque histórico redentor (de Geerhardus Vos y Doriani) identifica correctamente la revelación como un libro de historia que se desarrolla orgánicamente, no puede ir más allá de la página sagrada ya que "la iglesia hoy comparte el mismo contexto histórico redentor con los autores del Nuevo Testamento."[66]Un enfoque de narrativa de redención reconoce correctamente la historia general de la redención, pero no

explica adecuadamente nuestra participación activa (o "desempeño") en esa historia. Y un enfoque de "lógica de redención" (= principio) se queda corto porque busca principios abstractos y evasivos en lugar de revelar cómo convertirse en una persona más sabia al considerar casos particulares de sabiduría canónica.

Hay muchas fortalezas en este modelo de drama de redención. Reconoce la meta-narrativa de las Escrituras e identifica a los creyentes como participantes activos en ese drama. El objetivo no es replicar estrictamente un anteproyecto o aplicar un principio, sino "cultivar canónicamente la mente de Cristo" descubriendo "el tipo de mundo en el que vivimos y el tipo de cosas que Dios hace en el mundo y el tipo de personas debemos ser en respuesta ".

¿Pero qué hay de sus debilidades? Quizás lo más obvio es que si bien las metáforas o las analogías mejoran nuestra comprensión, también se rompen inevitablemente. La comparación de la Escritura con un guión dramático es inexacta ya que un guión le dice explícitamente a un actor qué decir o hacer. Vanhoozer responde a esta objeción calificando que "estrictamente hablando, sin embargo, no realizamos el discurso per se sino el teodrama que describe y promulga". Y luego, “Al hablar de 'interpretar' el guión, entonces, tengo en mente no reproducir el mundo detrás del texto o recrear las escenas representadas en el texto, sino más bien vivir de una manera que se ajuste al mundo como se está transformando 'en Cristo'. “Aunque útiles, estas aclaraciones simplemente afirman las limitaciones de la analogía. "Realizar el guión" quizás se exprese mejor simplemente como vivir la cosmovisión, los valores y los propósitos de Dios implícitos en el texto. La metáfora del drama y su vocabulario acompañante a veces oscurecen en lugar de iluminar.

Las metáforas y las analogías también pueden ser ambiguas, intercambiando poder estético y retórico por la precisión de la expresión. Al leer Vanhoozer, a veces me encuentro diciendo: "Esa es una imagen atractiva y sugerente, pero ¿qué significa exactamente y qué tan lejos puede llevarla?" Al igual que el gran arte, estas imágenes de palabras a veces son más fáciles de experimentar que de analizar críticamente.

Esto lleva a una tercera crítica, a saber, que el enfoque de Vanhoozer se trata más de identificar qué es la Escritura (un primer paso esencial) que de cómo la vivimos, es decir, pasar del texto a la praxis. El imperativo general de "realizar el guión" no proporciona mucha ayuda concreta (de ahí la crítica de Kaiser). Es significativo que, al discutir los aspectos básicos del método, Vanhoozer presenta el vocabulario de asistir, evaluar y avanzar, términos que no son exclusivos de un modelo dramático y términos que probablemente podrían ser adoptados por muchas teorías hermenéuticas diferentes.

Finalmente, una crítica más específica relacionada con uno de los estudios de caso de Vanhoozer. Aunque afirmo su conclusión de que la transexualidad es una distorsión de la intención de Dios para la sexualidad humana, algunos de sus argumentos me parecen poco convincentes. Al afirmar que los seres humanos son unidades psicosomáticas, Vanhoozer escribe que la personalidad de uno no puede separarse del sexo de uno y que no es posible separar la pregunta "¿Quién eres?" de la pregunta "¿De qué sexo eres?" Si bien esto es generalmente cierto, la situación puede ser más compleja. ¿Cómo lidiamos teológicamente con los hermafroditas (también llamados andróginos), cuyo género es ambiguo o que tienen genitales masculinos y femeninos? ¿Son menos personas debido a su sexualidad ambigua?

Ciertamente, podemos explicar esas anormalidades teológicamente apelando al estado de creación caído, y la mayoría de los teólogos probablemente estarían de acuerdo en que tal confusión del sexo biológico justificaría la cirugía correctiva. Pero ¿qué pasa con aquellos cuya confusión sexual es psicológica, o en parte psicológica y en parte física, como en el caso de un hombre afeminado que está convencido de que es una mujer? Si la cirugía plástica está justificada para corregir los efectos psicológicos perjudiciales de, por ejemplo, un paladar hendido, ¿cuál es el argumento en contra de la cirugía para "corregir" los efectos psicológicos perjudiciales de una sexualidad confusa?

Vanhoozer argumenta que el movimiento de liberación transgénero es "una rebelión abierta contra la división binaria entre los cuerpos y el comportamiento masculino y femenino". Pero muchos biólogos, psicólogos y médicos negarían que siempre exista una división binaria tan estricta, ya sea en los cuerpos o (especialmente) en el comportamiento. Vanhoozer concluye que "en el análisis final, la creatividad humana no puede alterar el orden creado". Sin embargo, los teólogos afirman uniformemente el uso de la creatividad humana para corregir los efectos de una creación caída. Protegemos contra los desastres naturales y luchamos contra los estragos de las enfermedades, el hambre y la guerra. Una vez más: estoy de acuerdo con la conclusión de Vanhoozer aquí. Pero me parece que será necesario un compromiso teológico más sólido para responder a este desafío.

HERMENEUTICOS DE MOVIMIENTO REDIMPTIVO DE WILLIAM WEBB

Si Kevin es el favorito del drama hermenéutico de hoy, Bill a veces es elegido como su villano. Sin embargo, los escritos de Webb me parecen honestos, intelectualmente estimulantes y personales. Él hace y responde preguntas difíciles que los eruditos evangélicos a veces pasan por alto o evitan.

El RMH de Webb afirma que muchos de los comandos específicos de las Escrituras representan una ética menos que definitiva debido a limitaciones culturales o históricas. Sin embargo, no debemos desesperarnos por encontrar la voluntad de Dios, ya que la Biblia revela un claro movimiento redentor que nos permite ir más allá de la especificidad concreta de los textos inculturados hacia una ética última.

Lo más controvertido sobre la teoría de Webb es la afirmación de que esta ética última no se encuentra necesariamente dentro de los límites del canon. En algunos casos, debe suponerse por una trayectoria del Espíritu que comienza en el canon, pero que alcanza su máxima expresión más allá de la cultura del primer siglo en la que surgió el Nuevo Testamento.

La defensa más importante de Webb para su modelo es la enseñanza bíblica sobre la esclavitud. Los comandos relacionados con la esclavitud en el Antiguo Testamento revelan un salto cuántico por delante de la actitud despiadada hacia los esclavos en las antiguas culturas del Cercano Oriente, pero aún parecen crueles para los estándares actuales. Las personas aún son tratadas como propiedades para ser compradas y vendidas, y los amos, aunque advertidos contra la crueldad excesiva, tienen la libertad de golpear a sus esclavos con impunidad (Ex. 21: 20-21). El Nuevo Testamento muestra un avance claro, con la afirmación de que tanto los esclavos como los libres tienen el mismo Maestro y todos los creyentes son iguales "en Cristo" (Gálatas 3:28; Ef. 6: 9). Pero la esclavitud nunca se

condena directamente, y los escritores del Nuevo Testamento alientan a sus lectores a vivir con rectitud dentro del sistema en lugar de trabajar para abolirlo.

Webb encuentra el mismo tipo de movimiento redentor en la enseñanza de la Biblia sobre el castigo corporal. Si esto es cierto para la esclavitud y el castigo corporal, es potencialmente cierto para otras cuestiones éticas donde el texto canónico puede no representar una ética última (por ejemplo, el papel de la mujer). Esta tesis se desarrolla en detalle en Webb's Slaves, Women & Homosexuals y otros escritos.[77]

Entonces, ¿qué es evitar una hermenéutica de todo, donde la cultura contemporánea en lugar de la Biblia dicta nuestra teología y ética? La respuesta de Webb es que si la Biblia no revela ningún movimiento redentor o trayectoria ascendente, entonces no hay justificación para ir más allá del texto bíblico. La condena constante de la práctica homosexual a lo largo de las Escrituras confirma la naturaleza transcultural de estos mandamientos. No hay peligro de relativismo ético ya que es la Biblia, no la cultura, la que establece la trayectoria.

En respuesta a los golpes que ha recibido, Webb responde a una serie de "conceptos erróneos" relacionados con su teoría. Por ejemplo, niega que un RMH reemplace el método gramatical-histórico, ya que este último es esencial para analizar las dimensiones culturales en el texto. Tampoco un RMH busca una "mejor ética" que la del NT; más bien, busca identificar la ética del NT (y OT) correctamente entendida y aplicada. Contra los críticos, afirma que un RMH ve al NT como la revelación final y definitiva. Pero ser la revelación final "no significa automáticamente que el NT contiene la realización final de la ética social en todos sus detalles concretos". Webb aclara útilmente su posición:

La idea de una RM hermenéutica no es que Dios mismo se haya "movido" de alguna manera en su pensamiento o que las Escrituras sean de alguna manera menos que la Palabra de Dios. Más bien, significa que Dios, en un sentido pastoral, se acomoda para encontrarse con las personas y la sociedad donde se encuentran en su ética social existente y (desde allí) los mueve suavemente con pasos incrementales hacia algo mejor.

Hay muchos puntos fuertes del enfoque de Webb. Correctamente reconoce que toda la Escritura nos llega en forma enculturada y que primero debemos participar en una exégesis rigurosa para comprender su contexto y significado originales. El mensaje para ellos no es necesariamente la aplicación para nosotros. Webb también está dispuesto a enfrentar los textos bíblicos más problemáticos y desconcertantes. Si toda la Escritura es inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia (2 Tim. 3:16), entonces ¿por qué nos alejamos tanto de los textos de OT que golpean a las esclavas y venden hijas? ? El método de Webb le permite al predicador decir "¡Guau! Solo mire hasta dónde ha avanzado el mensaje del AT en las culturas paganas que lo rodean, y mire hacia dónde lo lleva el Espíritu Santo. Dios realmente está redimiendo su mundo ".

Sin embargo, el enfoque de Webb también está lleno de peligros. Identificar trayectorias es un negocio complicado. Como productos de nuestra cultura, siempre tendremos la tendencia de ver como una "mejor ética" aquellas cosas que nuestra cultura considera aceptables. Al criticar a Webb, Doriani plantea la intrigante pregunta de si nosotros en Occidente descartamos demasiado rápido los beneficios del castigo corporal de los adultos. En su encuesta informal, "cada hombre eligió golpes dolorosos en lugar de años

perdidos". Debemos ser cautelosos al asumir demasiado rápido lo que es o no una mejor ética.

También me pregunto si una trayectoria ascendente es suficiente para explicar la diversidad de imperativos éticos que se encuentran en las Escrituras. ¿Es realmente el caso de que siempre hay una trayectoria ascendente? Incluso el tema de las mujeres y los hombres que está en el corazón de la tesis de Webb en Slaves, Women & Homosexuals recibe resultados mixtos. La declaración más igualitaria de Pablo aparece en la que probablemente sea su primera carta (Gálatas 3:28) y su declaración más restrictiva en una de las últimas (1 Tim. 2: 11–15). Suponiendo que Paul es el autor de las Pastorales, ¿se está moviendo en la dirección equivocada? ¿Podría ser más preciso hablar de órdenes dadas para adaptarse a situaciones y contextos particulares que una trayectoria definitiva del Espíritu?[8]

Finalmente, comparto las preocupaciones de Vanhoozer sobre la terminología de Webb. Si entiendo a Webb correctamente, "movimiento redentor" significa que Dios está persuadiendo gradualmente a su pueblo hacia una ética suprema. Pero entonces, ¿qué es "significado de movimiento"? Webb parece definir esto como la ética última o el ideal ético al que apunta implícitamente el significado histórico del texto. Esto (creo) sería sinónimo del "espíritu redentor" del texto. Pero etiquetar esto como "significado" crea confusión, ya que el significado se refiere a las concepciones, intenciones y actos comunicativos de las personas. ¿De quién es el significado del "movimiento"? No puede ser de los autores humanos, ya que claramente va más allá del discurso o el significado contextual. Entonces debe ser el propósito, la meta de Dios, o intención como se supone a través del testimonio más amplio de la Escritura (y la guía del Espíritu Santo). Quizás todavía soy demasiado hirschiano, pero me incomoda etiquetar algo como "significado" que no forma parte de la intención comunicativa del autor humano tal como se expresa a través de los actos de habla.

OTROS MODELOS PARA LA TAREA HERMENEUTICA

Las analogías y las metáforas no son realidad, sino que nos dan un ángulo, un punto de vista o un marco particular para comprender la verdad. Incluso una poderosa metáfora como el drama de la redención se rompe en ciertos puntos. Me gustaría revisar brevemente otros dos modelos que son útiles para visualizar la tarea hermenéutica.

El primero, uno bien pisado en círculos hermenéuticos, es un "puente" que se extiende a través de un desfiladero o abismo.[9 9]El abismo representa el tiempo, el espacio, la cultura y el lenguaje que nos separan de los autores y escenarios originales de las Escrituras. Nuestra primera tarea hermenéutica es cruzar el puente de nuestro mundo al de ellos, determinando el significado del autor en su contexto original (exégesis). Luego debemos llevar ese mensaje de vuelta al otro lado del puente, determinando su importancia para hoy (contextualización).

La fortaleza de esta analogía es que recuerda a los lectores la distancia entre el mundo de la Biblia y el nuestro y la necesidad de una exégesis sólida. Siempre existe el peligro de que leamos mal la Biblia debido a nuestras propias anteojeras culturales. Una debilidad de

este modelo es su énfasis en la discontinuidad sobre la unidad. El mundo del texto no es, de hecho, un mundo diferente, sino otro lugar en la misma historia redentora que nuestra propia historia. Los que están al otro lado del puente no son extraños o extranjeros, sino nuestros antepasados espirituales.

Un segundo modelo que puede proporcionar una idea de la tarea hermenéutica es la de un viaje o caminar con Dios. Este motivo, por supuesto, es antiguo. La iglesia del primer siglo lo encontró tan convincente que lo adoptaron como su nombre: hē hodos: el "Camino", "Camino" o "Camino" (Hechos 9: 2; 18:26; 19: 9, 23; 22: 4 ; 24:14, 22). El viaje con Jesús significaba seguir al que él mismo es "el camino, la verdad y la vida" (Juan 14: 6). Por supuesto, los primeros cristianos no inventaron la imagen, sino que la sacaron de su herencia bíblica. En el Antiguo Testamento, Adán y Eva caminaron con Dios hasta que la comunión fue quebrantada por el pecado (Génesis 3: 8). Enoc "caminó con Dios" para que Dios lo llevara (5:24). Noé (6: 9), Abraham (17: 1; 24:40) e Isaac (48:15) todos "caminaron" fielmente con Dios. La persona bendecida por Dios no "camina al paso de los impíos, ”Pero medita día y noche en la ley de Dios (Sal. 1: 1–2). Jesús llama a sus discípulos ("seguidores") a caminar con él en el camino de la cruz. Caminar con Dios es una imagen bíblica rica y dominante. En esta gran tradición, el progreso del peregrino de Bunyan alegoriza la vida cristiana como el viaje de su protagonista "cristiano" de la Ciudad de la Destrucción a la Ciudad Celestial.

Aunque Vanhoozer adopta el drama como su motivo de control, cae repetidamente en el lenguaje del viaje. El subtítulo de su introducción es "De caminos, caminos equivocados y otras formas de ir más allá", y comienza con una discusión sobre "el camino del camino". Luego pregunta "qué debe hacer un discípulo en el camino" cuando se encuentra en una encrucijada desconocida ", y afirma que los cristianos" realizan "el reino de Dios" al continuar el camino de Cristo ".

Al igual que la historia redentora, un viaje tiene un principio y un fin, desde la creación hasta la nueva creación. Los que vinieron antes caminaron por el mismo camino, pero en un momento y lugar anteriores, en diferentes entornos y circunstancias. El mundo al lado del camino cambia, pero nuestro compañero de viaje, el Dios Creador, no. En nuevas circunstancias, él da nuevos comandos. Estos pueden modificar, pero nunca contradecir, sus instrucciones anteriores, ya que surgen de su naturaleza inmutable.

¿Cómo, entonces, encaja la Biblia en este motivo de viaje? Las Escrituras son nuestro "Diario de viaje" divinamente inspirado (¿Travellogos?), El registro / historia / drama autorizado de las acciones de Dios a lo largo de la historia. De este registro de viajeros anteriores y viajes pasados, aprendemos quién es Dios, quiénes somos como su pueblo y cómo debemos vivir en relación con él y con los demás. Los pactos bíblicos representan hitos clave a lo largo del camino, lugares donde Dios establece estándares, condiciones y bendiciones a través de las cuales su pueblo mantiene su relación / camina con él a través de un segmento particular del camino. Este viaje histórico de salvación puede dividirse en dos partes, con la cruz de Cristo como el gran clímax y punto central. Aquellos que caminaron con Dios antes de la cruz confiaron en su promesa de salvación futura.

Los diversos géneros de la Biblia se ajustan cómodamente a este modelo, ya que el Divino Diario de Viaje contiene las historias del pueblo de Dios, así como sus leyes, salmos, proverbios, profecías y correspondencia divinamente inspirados entre peregrinos en el camino. Leer la Biblia es una tarea gramatical-histórica y devocional. Estudiamos las

lecciones del pasado para vivir / caminar en comunión con Dios en el presente. La Biblia nos habla hoy porque Dios a través de su Espíritu está presente en el viaje, iluminando el mensaje del texto y su significado en circunstancias nuevas y cambiantes.

¿Cómo vamos "más allá de la Biblia" en este modelo? Al igual que los viajeros que cruzan las tierras de cultivo rurales hacia una metrópolis urbana, en el mundo moderno encontramos nuevas oportunidades, desafíos y amenazas. Enfrentamos esto aprendiendo los caminos de Dios en el pasado y experimentando su guía en el presente. Al sumergirnos en las Escrituras, llegamos a saber quién es Dios (su carácter), quiénes somos como su pueblo y cuáles son sus propósitos en el mundo. Esta conciencia, junto con la dependencia diaria de ("mantenerse al día"; Gá. 5:25) el Espíritu de Dios y viajar juntos en una comunidad / caravana de fe, nos permite elegir el camino correcto en cada encrucijada. decisiones buenas y piadosas Hacer teología no se trata solo de obedecer los comandos del texto, ya que muchos nunca fueron destinados a nosotros, pero acerca de caminar tan cerca y tan lejos con Dios que podemos identificar la mente de Cristo en cada nueva situación (1 Cor. 2: 13-16). Estos modelos, por supuesto, no se excluyen mutuamente. Cada uno proporciona información sobre la tarea hermenéutica y cada uno deja lagunas en nuestra comprensión. Juntos ayudan a conceptualizar la tarea.

CRITERIOS PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN

La fuerza de modelos como puentes, viajes y dramas es que proporcionan una visión integral de la vida cristiana y el lugar de la Escritura en ella. Somos actores que representan un drama o viajeros a lo largo del camino de la vida. La debilidad es que tales modelos no proporcionan pasos o criterios específicos para evaluar y aplicar textos bíblicos. En esta sección final, me gustaría (brevemente) discutir tales técnicas de evaluación.

Existe un acuerdo general sobre tres pasos básicos para la contextualización: (1) establecer el significado del texto en su contexto histórico y literario original; (2) identificar la ética divina, el ideal ético o la mente de Cristo detrás de la enseñanza o los mandamientos específicos de las Escrituras (a menudo se usa aquí el término "principios"); y (3) determinar las formas en que este ideal ético se puede vivir en contextos contemporáneos.[10]Estos pasos no son necesariamente lineales, y cada uno informa a los demás. Es imposible exagerar un texto, por ejemplo, aparte de una perspectiva más amplia sobre la ética cristiana.

Informar tales pasos son reglas, pautas o criterios que ayudan en el análisis cultural. Casi todos los teóricos hermenéuticos establecen criterios de un tipo u otro. Kaiser identifica cinco pautas para la interpretación cultural.[11] Cosgrove proporciona cinco reglas hermenéuticas para apelar a las Escrituras en el debate moral.[12] Webb desarrolla dieciocho (!) Criterios para el análisis cultural.[13] Fee y Stuart proporcionan listas similares,[14] Osborne[15] y Klein, Blomberg y Hubbard,[dieciséis]y otros. A continuación, analizamos brevemente seis de estos criterios.

Cabe señalar que el objetivo no es, estrictamente hablando, identificar qué mandatos en la Biblia son culturales y cuáles son supraculturales. Todos los comandos en la Biblia son culturales en el sentido de que se dan dentro del contexto de la cultura humana. Tampoco estamos distinguiendo entre comandos destinados a una audiencia original (por ejemplo, Timoteo o las iglesias en Asia Menor) y aquellos destinados a todos los creyentes.

Prácticamente todos los comandos en las Escrituras estaban destinados a una audiencia específica, ya sea una nación (Israel), una iglesia o iglesias en particular, o un individuo. Lo que estamos buscando es la ética divina detrás del texto, la voluntad de Dios para el comportamiento humano, los estándares de lo correcto y lo incorrecto que Dios exige de sus súbditos humanos.

1. CRITERIO DE PROPÓSITO

Uno de los criterios más ampliamente reconocidos es la identificación del propósito o intención detrás de los comandos específicos de las Escrituras. Este propósito llegará lejos al determinar la manera en que el pasaje se puede aplicar hoy. Cosgrove lo expresa de esta manera: "El propósito (o justificación) detrás de una regla moral bíblica tiene mayor peso que la regla misma".[17] La justificación de Pedro para ordenar a los creyentes que se saluden unos a otros con un beso de amor (1 Pedro 5:14) es sin duda que los creyentes son familiares y, por lo tanto, deben mostrar afecto familiar entre ellos.[18 años]Este propósito puede cumplirse de diferentes maneras en otros contextos culturales. El propósito reemplaza la regla. Del mismo modo, la orden de Pablo para que las mujeres se cubran la cabeza en la adoración (1 Cor. 11: 1–16) es secundaria al propósito o intención detrás de esa orden. El desafío, en casos como este, es ejecutar el texto con precisión para discernir el significado cultural y el propósito detrás del comando. La incertidumbre exegética resulta en una ambigüedad de aplicación.

2. CRITERIO DE CORRESPONDENCIA CULTURAL (COHERENCIA; ANALOGÍA)

Este criterio afirma que cuanto más cercano sea el contexto cultural o histórico al nuestro, es más probable que el comando (directamente) refleje un valor universal. Fee y Stuart hablan de "detalles comparables": "Cada vez que compartimos detalles comparables (es decir, situaciones de vida específicas similares) con los oyentes del primer siglo, la Palabra de Dios para nosotros es lo mismo que su Palabra para ellos".[19] De manera similar, Osborne escribe que "debemos determinar el grado en que los comandos están vinculados a las prácticas culturales actuales en el primer siglo pero que no están presentes en la actualidad".[20]

La orden de Pablo de no emborracharse con vino es una buena ilustración. La embriaguez en el antiguo Cercano Oriente y el mundo grecorromano resultó en los mismos tipos de daños sociales y sociales que el alcoholismo en la actualidad: pérdida de control, falta de juicio y una tendencia al abuso físico o verbal. Compare esto con cubrirse la cabeza para las mujeres, que no tiene las mismas connotaciones culturales en la mayoría de las culturas occidentales que en la mayoría de las culturas del Medio Oriente. Cosgrove llama a esto el criterio de analogía, citando una definición de James M. Gustafson: “Esas acciones de personas o grupos deben ser juzgadas moralmente incorrectas, que son similares a las acciones que se consideran incorrectas o contra la voluntad de Dios bajo circunstancias similares en las Escrituras. . "[21]

3. CRITERIO DE CONSISTENCIA CANONICA

Este criterio afirma que los imperativos éticos que permanecen sin cambios en toda la Biblia, en diversas situaciones culturales, sociales e históricas, son más propensos a reflejar la voluntad de Dios para hoy que aquellos que difieren en tiempos y lugares.[22]El ejemplo clásico es el comportamiento homosexual, que recibe la condena universal en toda la Escritura. Compare esto con el papel de la mujer en el liderazgo, que, si bien es ampliamente consistente, exhibe excepciones notables (Miriam, Deborah, Priscilla, Phoebe, etc.).

4. CRITERIO DEL TESTIGO CONTRACULTURAL

Este criterio afirma que cuando "la enseñanza trasciende los prejuicios culturales del autor y los lectores, es más probable que sea normativa".[23]El mandato de Jesús de amar a los enemigos (Mateo 5:44) va en contra de la sabiduría convencional de su época y, por lo tanto, debe juzgarse como un reflejo del corazón de Dios. La instrucción de Pablo a los esposos de modelar el amor abnegado de Cristo hacia sus esposas (Ef. 5:25) se dio en una cultura donde las esposas generalmente eran vistas como la posesión de sus esposos. Dichos comandos van en contra de los estándares culturales contemporáneos y, por lo tanto, pueden verse como "correctores" divinos de los fracasos de la cultura humana.

5. CRITERIO DE LIMITACIONES CULTURALES

La otra cara del criterio anterior es que se debe tener precaución cuando un autor está operando dentro de fuertes limitaciones culturales o sociales.[24]El ejemplo clásico es la esclavitud. El hecho de que Paul no haya pedido la emancipación total de los esclavos debe juzgarse dentro de un contexto cultural en el que hacerlo hubiera resultado en arresto y ejecución inmediatos. Mientras que Pablo insiste repetidamente en la discrepancia entre la redención provista por Cristo y la institución de la esclavitud (1 Cor. 7:22; Gal. 3:28; Ef. 6: 9; Col. 3:24; File. 16–17) , no está dispuesto o no puede oponerse abiertamente a él. Así como las declaraciones contraculturales en la Escritura probablemente trasciendan situaciones específicas, los imperativos que parecen ser concesiones a la cultura tienen menos probabilidades de tener una aplicación universal.

6. CRITERIO DE PRINCIPIO DE CREACIÓN

Este criterio afirma que "un componente de un texto puede ser transcultural si su base se basa en el material de creación original".[25]La razón aquí es que todo el orden creado por Dios antes de la caída era "muy bueno" (Génesis 1:31), por lo que los patrones establecidos en el Edén trascienden las normas culturales. Un ejemplo es la monogamia heterosexual, que es claramente el estándar previo a la caída para la sexualidad humana (2:24). Tanto Jesús (Mateo 19: 5) como Pablo (Ef. 5:31) apelan a este texto cuando discuten la ética sexual.[26]Todos los demás comportamientos sexuales (poligamia, homosexualidad, adulterio, etc.) quedan fuera de la voluntad de Dios. Aunque el divorcio (Mateo 19: 8) y la poligamia

(Génesis 29: 15-30) se toleran en ciertos contextos culturales, ninguno representa la intención de Dios para las relaciones humanas.[27]

Estos criterios representan una muestra de pautas para el análisis cultural. Se podrían agregar otros, como un criterio del carácter de Dios o un criterio de prioridad redentora. El primero sugiere que los atributos fundamentales de Dios, como el amor y la justicia, otorgan la adjudicación en áreas en disputa o cuando el trasfondo cultural es oscuro. Este último es similar, afirmando que los comandos directamente relacionados con el propósito histórico-redentor de Dios tienen prioridad sobre los asuntos (menores) del orden y la función de la iglesia. A un comando que implica un modo particular de bautismo (si esto pudiera establecerse exegéticamente) se le asignaría una prioridad menor que el comando fundamental para hacer y bautizar discípulos. O, para proponer un ejemplo más controvertido, una orden judicial en disputa contra las mujeres que enseñan a los hombres (1 Tim. 2:

CONCLUSIÓN

Los ensayos en este volumen proporcionan una introducción útil sobre cómo la iglesia puede ir "más allá de la Biblia" al abordar los apremiantes problemas teológicos y éticos de nuestros días. Con una miríada de preguntas viejas y nuevas que enfrenta la iglesia: aborto, eutanasia, roles de género, homosexualidad, transexualidad, juego, investigación genética y de células madre, preocupaciones ambientales y muchas de las cuales aún no hemos soñado, este es seguramente el comienzo, No es el final de esta discusión.

Con el uso indebido y el abuso de la Escritura rampante tanto dentro como fuera de la cristiandad, es esencial continuar explorando cómo el texto bíblico proporciona una guía normativa para el pueblo de Dios hoy. A medida que esta discusión continúa, se espera que todos los participantes exhiban verdadera unidad cristiana, caridad y humildad y apliquen el mandato, ciertamente universal, de "hacer todo lo posible por lograr la paz y la edificación mutua" (Rom. 14 : 19).

UN REFLEJO
POR AL WOLTERS

Me honra que me incluyan entre quienes ofrecen sus reflexiones sobre la importante discusión hermenéutica en este volumen. Ha sido un ejercicio desafiante pero gratificante leer las presentaciones y respuestas de los cuatro principales contribuyentes y formular mis propias reflexiones en reacción a las de ellos. He aprendido mucho

En aras de la divulgación completa, permítanme comenzar diciendo un poco sobre mi propia experiencia profesional y confesional. Fui criado y entrenado en la tradición reformada holandesa, a veces llamada neocalvinismo, que se asocia con nombres como Abraham Kuyper y Herman Bavinck en teología y Herman Dooyeweerd en filosofía. Hice mi trabajo de posgrado en filosofía en la universidad cristiana que fundó Kuyper, la Universidad Libre de Amsterdam. Posteriormente enseñé filosofía durante diez años en el Instituto de Estudios Cristianos en Toronto, una pequeña escuela de posgrado de la tradición neocalvinista. En 1984 cambié mi enfoque disciplinario a los estudios bíblicos y me uní a la facultad de otra institución en esa tradición, Redeemer University College en Ancaster, Ontario. Mi trabajo desde entonces ha sido principalmente en el Antiguo Testamento y en campos afines. Es este trasfondo, también reflejado en mi pequeño libro La creación recuperada: base bíblica para una cosmovisión reformacional, que en gran medida da forma a las reflexiones que siguen.[28]

Cuando leo las contribuciones e interacciones de Kaiser, Doriani, Vanhoozer y Webb, me sorprende en primer lugar el hecho de que no todos están hablando de lo mismo. Tratan de ir "más allá de la página sagrada" de manera superpuesta pero distinta. A mi entender, entienden el tema al menos en los siguientes cuatro sentidos:

1. Impulsar la autoridad de las Escrituras sobre cuestiones que las Escrituras mismas no abordan directamente (por ejemplo, en la bioética contemporánea)
2. tratar con presunciones o suposiciones bíblicas éticamente problemáticas (por ejemplo, jerarquía de género o castigos severos)
3. forjar categorías teológicas que, aunque no se enseñan explícitamente en las Escrituras, sistematizan y desarrollan la enseñanza bíblica explícita (por ejemplo, para entender a María como theotokos)
4. Centrarse en la historia de recepción y la exégesis de un tema bíblico (por ejemplo, jerarquía de género)

El sentido número 4 es peculiar de Doriani, quien lo usa en relación con su discusión sobre los roles de género en las Escrituras. Sin embargo, la mayor parte de la discusión de Doriani cae bajo los sentidos 1 y 2, al igual que Kaiser, aunque Kaiser no piensa que su enfoque vaya más allá de las Escrituras. Vanhoozer se ocupa principalmente de los sentidos 1 y 3, mientras que Webb se enfoca en 2. No hace falta decir que esta diversidad de enfoque

no siempre genera una interacción fructífera entre los cuatro autores. No es infrecuente que no aborden las preocupaciones de los demás y, por lo tanto, no hablen entre sí.

Dado que solo Doriani aborda el sentido 4, y solo Vanhoozer trata con cierto sentido el sentido 3, dejaré de lado estos dos sentidos de ir más allá de las Escrituras en mis reflexiones posteriores. Esto se puede hacer más fácilmente porque ambos son relativamente indiscutibles. Nadie niega que la teología dogmática puede ir legítimamente más allá de las formulaciones explícitas de las Escrituras o que la exégesis involucra adecuadamente asuntos históricos o lingüísticos que estrictamente hablan extrabíblicos.

De los dos sentidos restantes, es el número 2 el más controvertido. ¿Qué debemos hacer con los pasajes de las Escrituras que encontramos éticamente problemáticos, como aquellos que requieren un castigo corporal severo, parecen tolerar la esclavitud o sancionar la desigualdad de género? Aquí nuestros autores divergen bruscamente. Vanhoozer no dice nada sobre textos de este tipo, y prefiere exponer su enfoque hermenéutico general en términos generales. Pero los otros tres están preparados para abordar estos textos éticamente contenciosos, y sus diferencias son claras. Es especialmente en el punto de la desigualdad de género, cuando llega a un punto crítico en la interpretación de 1 Timoteo 2: 11–14, que vemos que las diferencias se enfocan con nitidez. Doriani acepta tanto el significado tradicional del valor nominal de la instrucción del apóstol como su normatividad contemporánea. Webb también acepta el significado tradicional del valor nominal del pasaje, pero al aplicar su movimiento hermenéutico redentor niega su normatividad contemporánea. Finalmente, Kaiser, al participar en un juego de pies exegético muy elegante, desafía la comprensión tradicional de las palabras del apóstol y acepta la normatividad contemporánea del pasaje tal como lo reinterpretó. Estrategias similares están involucradas en el tratamiento de otros tipos de textos éticamente desafiantes. Está claro que es especialmente con respecto a estos textos que el zapato hermenéutico pellizca. desafía la comprensión tradicional de las palabras del apóstol y acepta la normatividad contemporánea del pasaje tal como lo reinterpreta. Estrategias similares están involucradas en el tratamiento de otros tipos de textos éticamente desafiantes. Está claro que es especialmente con respecto a estos textos que el zapato hermenéutico pellizca. desafía la comprensión tradicional de las palabras del apóstol y acepta la normatividad contemporánea del pasaje tal como lo reinterpreta. Estrategias similares están involucradas en el tratamiento de otros tipos de textos éticamente desafiantes. Está claro que es especialmente con respecto a estos textos que el zapato hermenéutico pellizca.

Es menos controvertido hablar de ir más allá de la Escritura en el sentido número 1. Puede ser difícil ejercer la autoridad de la Escritura, es decir, aplicar la Escritura en asuntos que no aborda expresamente, pero la mayoría lo consideraría una empresa legítima, de hecho, necesaria. ¿Pueden los cristianos apostar? ¿Cómo deberían celebrar sus bodas? ¿Es aceptable la cirugía de cambio de sexo? ¿Qué tal la eutanasia? Aquí, nuestros autores principales adoptan nuevamente diferentes estrategias hermenéuticas, pero ahora sus enfoques divergentes son más complementarios que mutuamente excluyentes.

Kaiser habla de abstraer principios generales de las Escrituras, que luego pueden aplicarse a otras situaciones sobre las cuales las Escrituras guardan silencio. Doriani enfatiza la importancia de la formación del carácter cristiano orientada a la imitación de ejemplos bíblicos y, por lo tanto, defiende el valor ético de la narrativa bíblica. Su enfoque

implica tanto emular personajes bíblicos ejemplares, divinos como humanos, y seguir patrones de comportamiento que surgen de un estudio cuidadoso de los temas bíblicos. Además de esto, busca recuperar el valor de la "casuística" en su sentido original. Vanhoozer explora las implicaciones de leer las Escrituras como el guión inacabado de un drama, en el que los creyentes son los actores que deben improvisar creativamente de una manera que sea fiel al guión. En cuanto a Webb, está más interesado en tratar temas que la Biblia aborda, aunque de una manera problemática, que en temas sobre los que no se habla. Sin embargo, su hermenéutica del movimiento redentor, que abstrae un "espíritu redentor" de las especificidades del texto bíblico, tiene claras implicaciones para ir "más allá de la página sagrada" también en el sentido número 1.

Como mencioné, estos enfoques no son mutuamente excluyentes. De hecho, es sorprendente cómo nuestros autores tienden a estar de acuerdo entre sí en este nivel. Tanto Webb como Vanhoozer afirman que su propio enfoque es realmente una especie de caso especial del método de "principio" de Kaiser, mientras que la rehabilitación de la "casuística" de Doriani también encaja fácilmente aquí. Sorprendentemente, tanto Doriani como Webb, aunque están muy en desacuerdo el uno con el otro cuando se trata de tratar con los textos "problemáticos" (sentido número 2), ambos declaran estar en simpatía básica con la propuesta teodramática de Vanhoozer, mientras que Vanhoozer a su vez respalda en gran medida El enfoque general de Doriani. También es digno de mención que todos menos Kaiser enfatizan las dimensiones no proposicionales del significado bíblico, ya sea símbolo, narrativa, "espíritu" o argumento.

Paso ahora a mis propias reflexiones, en diálogo crítico con los cuatro autores principales, sobre el movimiento hermenéutico "más allá de la página sagrada" en estos dos sentidos. Comienzo con el más polémico, que trata con pasajes de las Escrituras que encontramos moralmente ofensivos. Cuando digo "nosotros", es importante tener en cuenta que este no es un "nosotros" universal. Probablemente sea cierto decir que la mayoría de los cristianos en los últimos dos mil años, y tal vez incluso la mayoría de los cristianos en todo el mundo hoy en día, no encuentran particularmente ofensivo que la Biblia, por mencionar solo tres ejemplos representativos, sancione a disciplinar a los niños con una vara, no plantea objeciones morales a la esclavitud, y de muchas maneras asigna a las mujeres una posición subordinada en la sociedad humana. El "nosotros" del que estoy hablando se refiere en gran medida a los cristianos educados en Occidente durante el último siglo o dos. De hecho,

Es útil recordar que la Biblia ha sido ofensiva para diferentes personas de diferentes maneras a lo largo de la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia se ofendieron por la descripción descaradamente material de la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, por la descripción franca de la Biblia de las pasiones de Dios, y su fracaso en cumplir con los estándares lingüísticos y literarios de los clásicos griegos. Los cristianos modernos se han ofendido por los milagros de la Biblia, o su "teología de la sangre", o sus aparentes inconsistencias teológicas o históricas. Los cristianos contemporáneos se ofenden por su descripción de Dios en términos masculinos o su enseñanza sobre el castigo eterno. En todas las épocas ha habido intentos de encontrar formas hermenéuticas para reducir o eliminar el delito, tal vez por alegoría, tal vez por desmitificación,

En nuestros días, lo que es especialmente preocupante acerca de las Escrituras, tanto en nuestra cultura en general como entre los cristianos occidentales educados que somos

parte importante de esa cultura, es la forma en que las Escrituras parecen aceptar, por supuesto, lo que encontramos instintivamente moralmente inaceptable: guerras de exterminio, castigos severos, esclavitud, desigualdad de género y favoritismo racial. En una civilización en la que los "derechos humanos" individuales representan algo así como el summum bonum ético y la lista de pecados capitales comienza con el racismo y el sexismo, seguida de cerca por la violencia y el autoritarismo, la Biblia no puede dejar de ser un libro altamente ofensivo.

Considero que es una de las principales virtudes de la contribución de Webb a este volumen (así como a sus otras publicaciones recientes) que ha llevado esta realidad a la atención de los evangélicos norteamericanos. Creo que tiene razón cuando argumenta, contra Kaiser y Doriani, que la Biblia acepta la institución de la esclavitud. Del mismo modo, creo que él también tiene razón (contra Kaiser y con Doriani) de que Pablo en 1 Timoteo 2:12 prohíbe a las mujeres enseñar y tener autoridad sobre un hombre. Además, creo que tiene razón en que los líderes evangélicos contemporáneos deben reconocer que su consejo a favor de las nalgadas representa un ablandamiento considerable de la enseñanza explícita de la Biblia sobre el tema del castigo corporal. En general,

Sin embargo, aunque creo que Webb tiene razón al diagnosticar el problema, creo que está equivocado en la solución que propone. Permítanme explicar brevemente por qué estoy en desacuerdo con su "hermenéutica del movimiento redentor", siguiendo mi ejemplo del diagrama que ofrece. Hay dos fases principales en la trayectoria general de su "movimiento redentor". El primero es el movimiento de la cultura original (designada como X: cultura antigua del Cercano Oriente en el caso del Antiguo Testamento, cultura grecorromana en el caso del Nuevo) a las palabras concretas en el texto bíblico (Y), y el segundo es de este último a una "ética última" (Z). El texto bíblico debe leerse a la luz de este doble movimiento; de hecho, una parte crucial del significado de Y (su "significado de movimiento" o "espíritu redentor") es la forma en que se sitúa entre X y Z.

En el caso de los textos del Antiguo Testamento, existe la complicación adicional de que hay un movimiento canónico del Antiguo Testamento al Nuevo, pero esto no está incluido en el diagrama de Webb. De hecho, el componente canónico de su "significado de movimiento" juega solo un papel marginal en su discusión en este volumen, porque ve poca discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre los temas de esclavitud y castigo corporal. Aquí haría la pregunta: ¿no hay una discontinuidad significativa en la forma en que funciona la ley mosaica en el Nuevo Testamento?

Mi primer problema con este modelo es que trata la cultura del "antiguo Cercano Oriente" como una entidad éticamente monolítica. Cronológicamente, el modelo no distingue entre siglos, o incluso milenios, de historia antigua. Tampoco distingue geográficamente entre culturas tan diversas como las de Egipto, Canaán, Asiria, Babilonia, Sumeria y Persia. Lo mismo ocurre con la cultura "grecorromana", que incluye al menos las diferentes culturas de los griegos y romanos, sin mencionar la del judaísmo del Segundo Templo. Además, asume sin argumento que el "movimiento" de X a Y (preferiría, con Vanhoozer, hablar de "contraste sincrónico") es siempre uno de mejora ética, una mejora medida contra una "ética última", que se deja indefinido pero parece estar aliado a un ideal occidental de derechos humanos individuales.

¿Pero es el movimiento siempre una mejora? ¿No es posible que la posición legal de las mujeres en el Imperio Persa, por ejemplo, sea mejor que la posición legal de las mujeres en

Israel? Sospecho que lo fue. ¿No es posible que la ley romana, al menos medida por los estándares occidentales modernos, haya sido en muchos sentidos un avance sobre la ley israelita, por ejemplo, al otorgarle a una esposa el derecho de divorciarse de su esposo? Sospecho que lo fue. Además, si consideramos la cuestión del liderazgo de culto femenino desde el punto de vista de una "ética última", la Biblia no parece ofrecer ninguna mejora sobre sus culturas circundantes, ya que excluye a las mujeres del sacerdocio en todo el Antiguo Testamento y restringe su papel eclesiástico en lo Nuevo. Por el contrario, en las culturas del antiguo Cercano Oriente y del Imperio romano, las sacerdotisas eran comunes.

Está claro que también había otras áreas donde las prácticas culturales de las culturas paganas eran más "avanzadas" que las presupuestas o prescritas en los escritos canónicos de los judíos y los cristianos. Pienso, por ejemplo, en su arte, filosofía y literatura. Si se objeta que estos asuntos son culturales, no éticos, entonces habrá que hacer un caso para hacer esa distinción. Después de todo, estamos hablando de ejercer la autoridad de las Escrituras en todas las áreas de la vida humana.

Otra objeción en contra de esta parte de la propuesta de Webb, especialmente porque es un componente crucial de lo que él llama el "espíritu redentor" del texto bíblico, es que depende de la información histórica que el exegeta bíblico, y mucho menos el lector de la Biblia común, puede no tengo. Antes del siglo XIX, nuestro conocimiento de la antigua cultura del Cercano Oriente era extremadamente limitado. Los idiomas y las culturas de los antiguos egipcios, sumerios, babilonios, asirios y cananeos se perdieron en gran medida hasta ese siglo, y Persia era imperfectamente conocida, principalmente por las historias de Heródoto. E incluso ahora, después de todos los desciframientos y excavaciones, hay grandes lagunas en nuestro conocimiento de estas culturas. ¿Nuestra capacidad de comprender adecuadamente el "espíritu redentor" de los mandatos éticos de la Biblia depende de ese tipo de conocimiento histórico? Me atrevo a dudarlo. Ciertamente no cuadra bien con la noción de los reformadores de las perspicuitas de la Escritura.

Me apresuro a agregar que creo que es legítimo y útil notar, siempre que podemos, el "contraste sincrónico" ético entre la enseñanza moral de la Biblia y la de sus culturas paganas circundantes. Del mismo modo, creo que es crucial estar alerta a la revelación progresiva de la Escritura, en particular al "contraste diacrónico" entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Mi objeción es ver estos dos contrastes como parte de la misma trayectoria "redentora" que conduce desde la antigua cultura pagana a una ética poscanónica máxima que se parece mucho a los valores occidentales contemporáneos.

Esto me lleva a la dificultad que tengo con la segunda fase del boceto general del movimiento Webb, que de Y a Z. Mi problema aquí es que parece que no hay un estándar para medir lo que podría ser una "ética última". La proximidad en el diagrama de "Ética última" a "Nuestra cultura" proporciona una pista de lo que en realidad es el estándar implícito y no reconocido para Webb. Para estar seguros, este último está calificado por las palabras entre paréntesis: "donde refleja una mejor ética que Y", pero no se proporciona ningún criterio por el cual podamos juzgar que "nuestra cultura" en este o aquel punto refleja un mejor Ética que Y. Esta es una afirmación notable cuando recordamos que Y representa "las palabras concretas del texto", es decir, el texto bíblico. A todos los efectos prácticos, parece que la "Ética última" de Webb se equipara bastante bien con "Nuestra cultura", al menos en la medida en que esta última es portadora de valores humanos y

liberales. Se ve a todo el mundo como si los valores que "nosotros" tenemos superen la instrucción ética explícita de las Escrituras.

Webb es consciente de que es teológicamente vulnerable en este punto y, por lo tanto, argumenta que el "significado del movimiento" (o "espíritu redentor") que conduce y, por lo tanto, da una orden bíblica para la mejor ética que se encuentra en nuestra cultura, se encuentra realmente dentro del texto bíblico. Lo hace al distinguir dos tipos de significado en la instrucción ética de la Escritura: (1) el significado derivado de la lectura del texto en su contexto literario inmediato, que puede caracterizarse como "en la página" o significado "aislado", y (2) "significado del movimiento", capturado al leer el texto en su contexto histórico y canónico, lo que produce el "espíritu subyacente" del texto. Es en este espíritu del texto que se refleja una ética última (ver su diagrama). Ambos tipos se pueden describir como el "significado de las palabras". El segundo tipo de significado a menudo se pierde, pero es "absolutamente crucial" para la ética cristiana contemporánea. De hecho, constituye el "latido integral del texto", "el latido autor del texto bíblico mismo".

Es a través de esta teoría de dos tipos de significado que Webb puede defenderse de la acusación de que su método busca establecer una "mejor ética" que la ética del Nuevo Testamento. Después de todo, la mejor ética ya está contenida en el "significado del movimiento" del Nuevo Testamento, entendido correctamente. Sin embargo, también puede decir, como hemos visto, que nuestra cultura refleja de manera significativa "una ética mejor que Y", donde Y representa las palabras concretas del texto bíblico, es decir, el significado "en la página". De esta manera él puede tener su pastel (mantener los valores contemporáneos) y comerlo también (reclamar fidelidad a las Escrituras). De hecho, según su esquema, el mismo texto puede tener significados contradictorios. Por lo tanto, el significado "en la página" de la prohibición de Pablo en 1 Timoteo 2:

Concluyo, por lo tanto, que la solución de Webb al problema de los textos bíblicos éticamente problemáticos debe ser rechazada. Aunque tomo en serio sus garantías de que no tiene la intención de socavar la autoridad divina de estos textos bíblicos éticamente preocupantes o la finalidad del Nuevo Testamento, y aunque no dudo de su sinceridad al afirmar su lealtad a una doctrina evangélica clásica de las Escrituras, No encuentro sus protestas teológicamente creíbles.

Sin embargo, Webb ha identificado un problema grave, y debe ser elogiado por insistir en que no sea barrido debajo de la alfombra. Gran parte de la enseñanza ética de las Escrituras es realmente ofensiva para muchos en nuestra cultura, incluidos los cristianos. Al presentar brevemente algunas sugerencias para un enfoque alternativo, quiero comenzar reconociendo que estas sugerencias tampoco ofrecen una solución definitiva. Quiero tomar en serio las palabras de Wendell Berry citadas al comienzo del capítulo de Vanhoozer: “Puede ser que cuando ya no sepamos qué hacer, hayamos llegado a nuestro verdadero trabajo; y que cuando ya no sabemos qué camino tomar, hemos llegado a nuestro verdadero viaje ". Quizás el mejor camino a seguir es reconocer nuestro propio desconcierto y proceder con una actitud de humildad epistemológica y disposición para aprender unos de otros y la historia de la iglesia.

Sin duda, un buen lugar para comenzar es la máxima de Doriani: "Si la Escritura dice algo que no prefiero, entonces mucho peor para mis preferencias". Cuando nos ofende algo en la enseñanza ética de la Escritura, la culpa es probablemente nuestra. Es muy posible que nos estemos ofendiendo por algo que de hecho es bueno y verdadero. Como ya se

señaló, los cristianos en el pasado se han ofendido o se han sentido avergonzados por todo tipo de cosas en las Escrituras, desde su terrenal descarado y su erotismo franco hasta sus héroes defectuosos y su apasionado Dios. Sin embargo, son estas características muy "ofensivas" de la Escritura las que los cristianos posteriores han llegado a atesorar, a considerar como algo por lo que gloriarse, no avergonzarse. Cada época ha ideado sus estrategias hermenéuticas para disminuir o eliminar estos aspectos escandalosos de la Escritura, desde la alegoría patrística hasta la metáfora de la teoría de la acomodación de Calvino, hasta la distinción Geschichte / historie ideada por Bultmann. Sin embargo, en retrospectiva, estas estrategias hermenéuticas parecen cuestionables. Quizás sus inventores deberían haber sido más críticos con los supuestos y sensibilidades que adoptaron de su propio medio, y nosotros deberíamos hacer lo mismo.

Al mismo tiempo, creo que hay un sentido importante en el que muchos valores distintivamente occidentales son producto de la influencia cristiana. Los muchos siglos de dominio cultural cristiano en Europa y sus colonias, a pesar de sus innegables lados sombríos, también son en gran parte responsables, creo, del surgimiento de nociones clave como los derechos humanos, la dignidad de los seres humanos (hombres y mujeres), la igualdad ante la ley, y una preocupación por los desfavorecidos. Sin duda, especialmente a través de la Ilustración y sus revoluciones, esta herencia cristiana se ha secularizado en gran medida, pero sigue siendo significativo que estos ideales solo hayan surgido en las antiguas naciones cristianas de Occidente. Hasta ese punto, creo que hay cierta validez en la tesis de Webb de que existe una conexión entre los valores occidentales contemporáneos y las enseñanzas éticas de las Escrituras. Pero difiero de él en su aceptación acrítica de estos valores, en su intento de volver a leerlos en las Escrituras, y su uso de ellos (paradójicamente) para juzgar la adecuación ética de las Escrituras.

Creo que una actitud apropiada hacia las Escrituras es aquella que afirma todo lo que las Escrituras afirman, por desagradable que sea para nosotros hoy. En el caso de los textos éticamente ofensivos de los que hablamos, eso significa que debemos afirmar que era correcto y justo que Moisés regulara la esclavitud en lugar de pedir su abolición, que Salomón recomiende que los niños sean disciplinados con la vara, y para que Pablo ordene a las mujeres que guarden silencio en las iglesias. Eso sería cierto incluso si para los estándares contemporáneos las culturas circundantes en los tiempos bíblicos estuvieran éticamente más avanzadas que Moisés, Salomón y Pablo, aunque generalmente ese no es el caso. Cualquier conjunto de valores que sirva para socavar tal actitud de afirmación de la Escritura, o para sugerir que la Escritura en algunas de sus enseñanzas es inadecuada o deficiente,

Sin embargo, esto no significa que no pueda haber un proceso de refinamiento o enriquecimiento de la enseñanza ética de las Escrituras. Especialmente con respecto a la esclavitud y el castigo corporal, los cuales son estrictamente hablando asuntos jurídicos, podemos afirmar simultáneamente la legitimidad de lo que las Escrituras dicen sobre ellos y reconocer que un desarrollo normativo de la cultura requiere una comprensión más rica y matizada de lo que la justicia requiere . En el lenguaje del filósofo cristiano holandés Herman Dooyeweerd, cuya especialidad disciplinaria era la filosofía del derecho, el principio normativo de la justicia, que se da en la creación, permite profundizar su significado a medida que la sociedad se diferencia y desarrolla. Por lo tanto, un estricto sistema legal "ojo por ojo", aunque genuinamente en un sentido indiferenciado (sobre todo

porque reconoce el principio de proporcionalidad), está relativamente poco desarrollado en comparación con las concepciones más avanzadas del orden legal, que tienen en cuenta (por ejemplo) las circunstancias atenuantes para determinar el castigo apropiado, o que reconocer los derechos humanos individuales. Desde el punto de vista de Dooyeweerd, todo esto es parte de un "proceso de apertura" mucho más grande, de hecho cósmico, que está implícito en la creación y que legitima muchas características de la sociedad moderna, incluso en medio de la secularización.

Este no es el lugar para explicar la filosofía de Dooyeweerd de manera más completa, pero debe tenerse en cuenta que al desarrollar esta visión estaba dando expresión filosófica a la cosmovisión neocalvinista básica articulada por Kuyper y Bavinck, que entre otras cosas se caracteriza por las siguientes ideas fundamentales: una visión amplia y diferenciada de la creación, el desarrollo normativo de esa creación en la cultura y la sociedad, y la revelación general como la base epistemológica del conocimiento humano sobre la creación y su desarrollo. Además, esta tradición enfatiza que la creación (con su revelación general) solo puede leerse correctamente a la luz de las Escrituras (con su revelación especial). Como dijo Calvino, las Escrituras funcionan como los anteojos (los lentes correctivos) a través de los cuales debemos aprender a leer el mundo. Mi propio pequeño trabajo, la creación recuperó,

Ahora paso a una discusión sobre lo que he llamado sentido número 1 de la noción de ir "más allá de la página sagrada". Aquí estamos lidiando con cuestiones de discipulado cristiano que las Escrituras no abordan directamente, de modo que el problema no es que la enseñanza bíblica explícita sea preocupante, sino que falta. Como Webb tiene poco que decir sobre esta forma de entender nuestro tema, mis reflexiones restantes interactuarán principalmente con las otras tres.

Aunque Kaiser prefiere no hablar de ir más allá de las Escrituras, sí aplica las Escrituras a una amplia gama de temas contemporáneos. Su método es abstraer principios de las Escrituras y aplicar estos principios a los temas en cuestión. En cierto sentido, esto no es controvertido. Como hemos visto, tanto Vanhoozer como Webb ven sus propios enfoques como una versión de "principio" también, y la casuística de Doriani también se ocupa de la aplicación de principios a los casos. Mi problema con el capítulo de Kaiser es que tres de los cinco temas con los que trata (mujeres en el liderazgo de la iglesia, la homosexualidad y la esclavitud) son preguntas que se abordan en las Escrituras, y su discusión se dedica principalmente a la exégesis de los pasajes relevantes, no a la abstracción principios más generales de ellos. Además, cuando establece una serie de principios,

Con respecto a su primer principio, ¿las Escrituras realmente enseñan que la vida es sagrada? Incluso si esto está calificado para decir que toda la vida humana es sagrada, y "sagrado" se entiende aquí como inviolable, es dudoso que esta máxima común sea bíblicamente válida. Claramente, no toda la vida humana está prohibida. Kaiser menciona la defensa propia y la guerra justa como excepciones, pero también hay otros tipos de homicidios que la Biblia parece sancionar, como la matanza de los sacerdotes de Baal en 1 Reyes 18:40. También parece peligroso derivar el segundo principio de Kaiser, realmente una especificación adicional del primero, a saber, que la vida es sagrada incluso en circunstancias desesperadas, de la historia en 2 Samuel 1, donde David ejecuta al amalecita por presuntamente matar a Saúl en su extremidad. No está nada claro que el narrador

inspirado esté tolerando esta ejecución sumaria, que en cualquier caso se basó en información falsa. Además, lo que hizo que el amalecita fuera culpable a los ojos de David no fue que se quitó la vida humana, sino que la vida que tomó fue la del "ungido del Señor" (2 Sam. 1:14). Puede ser que los principios éticos puedan derivarse de las Escrituras, pero esta no es la forma de derivarlos.

Al mismo tiempo, quiero expresar mi agradecimiento por la discusión crítica de Kaiser sobre I. El libro de Howard Marshall más allá de la Biblia: pasar de las Escrituras a la Teología. En mi opinión, tiene toda la razón cuando escribe: “No podemos estar de acuerdo en que nosotros, que somos los lectores posteriores de este texto [es decir, la Escritura], podamos de alguna manera similar 'ir más allá' del texto basado en un supuesto ejemplo apostólico. Nuestras contribuciones interpretativas no están en la misma corriente que las palabras reveladoras de Dios ". A mi juicio, este es el tema crucial con todas las formas de hermenéutica de "trayectoria".

Hay mucho en el capítulo de Doriani con el que resueno fuertemente. Aprecio su insistencia en que debemos sospechar de nuestra propia sensibilidad cuando algo que la Biblia enseña nos ofende, su énfasis en el valor de los modos de comunicación no proposicionales (especialmente narrativos) en las Escrituras, y su negativa decidida a hacer que la Biblia diga cosas que no hace. diga sobre los roles de género. Sin embargo, de alguna manera me decepcionó su capítulo. Soy un defensor de un enfoque histórico-redentor de las Escrituras y un admirador de Geerhardus Vos, por lo que esperaba estar de acuerdo con la mayoría de lo que Doriani tenía para decir. Sin embargo, su capítulo pasa mucho menos tiempo explicando y defendiendo el enfoque clásico histórico-redentor (en la tradición de Vos, Ridderbos y Gaffin) que tratando de compensar lo que considera sus debilidades.

Esencialmente, considero que Doriani dice que este enfoque, a pesar de todas sus fortalezas en otras áreas, no es útil para dar respuestas bíblicas a preguntas que no se abordan en las Escrituras. En consecuencia, para el tema de este volumen debe complementarse con otros enfoques, especialmente la imitatio Christi (y dei), la formación ética del personaje a través de géneros literarios no doctrinales y el razonamiento ético en la tradición de la casuística clásica. Irónicamente, por lo tanto, encontramos que Doriani se está convirtiendo en un defensor, entre otras cosas, del mismo "ejemplarismo" que tantos defensores del enfoque histórico redentor, al menos en la tradición holandesa, se opusieron enérgicamente.[29]

En cierto sentido, creo que Doriani tiene razón en su evaluación del enfoque histórico-redentor de las Escrituras; su fortaleza no es que nos ayude a planificar bodas que agraden a Dios, o discernir una forma fiel de hacer arquitectura, sino que nos ayuda a ver la revelación progresiva en la historia, la unidad orgánica y el enfoque cristocéntrico de las Escrituras como entero. Además, al leer todo en las Escrituras a la luz de lo que Dios está haciendo en Cristo a lo largo de los siglos para salvar este mundo miserable y maldecido por el pecado, también tiene un sesgo contra la tendencia de muchos cristianos a leer la Biblia principalmente por el bien de lecciones morales o pistas sobre otros tipos de comportamiento correcto e incorrecto. Desde el punto de vista de la historia redentora, esto pierde el punto religioso central (es decir, Cristo) y equivocadamente se enfoca en asuntos que son, en el mejor de los casos, secundarios y, en el peor, irrelevantes. En la tradición neocalvinista en la que fui criado y educado, hablamos aquí de moralismo o, más ampliamente, de biblicismo.

Veo algo de esta tendencia en Doriani cuando busca en las Escrituras pistas sobre cómo los cristianos deben celebrar bodas, o cuando señala en su respuesta a Vanhoozer que en realidad hay más textos que podrían haber sido citados para dar apoyo bíblico a categoría de "adecuación" en la teoría hermenéutica de este último. Veo la misma tendencia en su respuesta a los arquitectos cristianos que acudieron a él en busca de consejos bíblicos sobre cómo equilibrar adecuadamente los reclamos competitivos de estética, seguridad y rentabilidad. ¿La respuesta realmente se encuentra en la eminentemente sensata regla mosaica sobre tener una barandilla en un techo plano? En mi opinión, esto es leer la Biblia contra la corriente, hacerle preguntas que no estaban destinadas a responder.

No deseo por un momento negar que leer narraciones bíblicas da forma al carácter moral de un cristiano, o que hay un sentido significativo en el que debemos emular a los santos de la Escritura (aunque sean imperfectos) y debemos imitar el carácter de Cristo y Dios. . Pero en la mayoría de los casos ese no es el objetivo de las narraciones bíblicas, y en cualquier caso a menudo es difícil decidir si el comportamiento de un personaje bíblico es algo a seguir o evitar. ¿Estaba David en lo correcto o incorrecto de matar al amalecita, o eso no viene al caso? ¿Estaba Rahab justificado al mentir sobre el paradero de los espías en Jericó, o esta pregunta es una distracción injustificada del mensaje de la narración? Todas estas preguntas se vuelven aún más agudas cuando interrogamos las Escrituras sobre asuntos que están muy alejados del mundo bíblico,

No es que Doriani no sea consciente de esto. En un excelente pasaje, escribe lo siguiente: “Por supuesto, la Escritura no es suficiente en el sentido de que nos dice todo lo que necesitamos saber. Los agricultores y los ingenieros deben estudiar el mundo físico y tecnológico, los atletas deben conocer las reglas y técnicas de su juego, los padres deben conocer a sus hijos y los teólogos necesitan sus léxicos, gramáticas e historias ". A esto solo puedo decir "Amén". Pero luego agrega la siguiente oración reveladora al final de este párrafo: "Pero no necesitamos ninguna revelación dada por Dios más allá del canon bíblico". Aquí lo objetaría. Parece que Doriani se está olvidando de otro tipo de revelación dada por Dios, que de hecho se manifiesta, aunque de manera imperfecta, en las cosas que los granjeros, ingenieros y atletas necesitan saber y les permite ser buenos en sus trabajos. Lo que tengo en mente es la revelación a la que aludimos brevemente arriba, a saber, la revelación general.

No es casualidad que la misma tradición que hizo tanto para promover un enfoque redentor-histórico de la Escritura y, por lo tanto, advirtió contra el moralismo y el biblicismo, es también la tradición que tiene una doctrina especialmente sólida de la revelación general, vinculada a una doctrina igualmente sólida de la creación. .

Quizás no sea sorprendente que los neocalvinistas como Dooyeweerd, siguiendo los pasos de Kuyper y Bavinck, prefieran hablar en relación con la "revelación de la creación". Volveré a este tema en un momento. Quizás sea justo decir que Vanhoozer es como Doriani al afirmar un enfoque histórico redentor y al tratar de elaborarlo. En el caso de Vanhoozer, esto implica resolver las implicaciones de concebir la historia redentora como un drama, con las Escrituras como el guión y los creyentes contemporáneos como los actores que improvisan el acto del drama. Al adoptar esta metáfora de la hermenéutica bíblica, Vanhoozer está recogiendo (con modificaciones) una sugerencia presentada por NT Wright, a quien varios escritores evangélicos han seguido en este punto, en particular Brian Walsh y Richard Middleton.[30] y Craig Bartholomew y Mike Goheen.[31] Yo mismo adopté el

modelo en el nuevo capítulo que Goheen y yo escribimos para la segunda edición de Creation recuperado (2005).

Tal como lo veo, las principales ventajas de esta forma de ver las Escrituras son que destaca la gran narrativa que une los diversos materiales bíblicos, que coloca al lector de la Escritura en la posición de un participante en esa gran narrativa bíblica (más bien que espectador), y que subraya el elemento de improvisación involucrado en el llamado de la iglesia a ser fiel a esa gran narrativa. Es, por supuesto, especialmente el tercer elemento que entra en juego cuando reflexionamos sobre la aplicación de la autoridad de la Escritura en asuntos que no aborda directamente. Hay una medida significativa de juicio discrecional, con poca o ninguna guía explícita de las palabras del dramaturgo, en la improvisación de un actor.

Es cierto que todo el proyecto de Vanhoozer, que gira en torno a la metáfora de un drama, es en sí mismo un ejemplo audaz de ir más allá de la página sagrada. El drama, tal como lo conocemos, no existía en el antiguo Israel (de hecho, es un producto de la Grecia pagana), y la metáfora de la actuación tiene un tono decididamente negativo en el Nuevo Testamento. Jesús no estaba siendo complementario cuando llamó a los escribas y fariseos "actores" (hypokritai). Sin embargo, no necesitamos descartar la imagen de la Escritura como "guión" en esa cuenta, como tampoco deberíamos descartar otras metáforas no bíblicas para describir la Escritura, como partitura musical, carta de amor, biblioteca o, de hecho, "libro". Sin embargo, debemos ser cautelosos al no presionar demasiado la analogía dramática. Con esa condición, simpatizo básicamente con la propuesta de Vanhoozer.

Central a esa propuesta es la distinción entre tres "mundos": el mundo detrás del texto (la situación histórica original del autor bíblico), el mundo del texto (historia redentora, el teodrama, según lo proyectado o implícito en el texto), y el mundo frente al texto (la situación histórica del lector creyente). La improvisación ocurre cuando el creyente (o la iglesia) realiza el segundo mundo en el tercero. Esa improvisación debe ser creativa, pero también debe ser fiel al teodrama del segundo mundo, el proyectado por el guión.

La pregunta clave, por lo tanto, se convierte en: ¿Cómo podemos saber cuando la improvisación es fiel? ¿Qué criterios se aplican? Sobre esta cuestión, Vanhoozer es notablemente vago. Un "criterio" o "norma" que propone es el "lector canónico implícito", que es alguien "que sabe cómo seguir la dirección no solo de textos específicos, sino de la historia más amplia de la Escritura de la que forman parte". Esto me parece singularmente inútil. En efecto, dice: "Si quieres saber cómo ser fiel, toma como norma a la persona que hipotéticamente sería fiel". No nos proporciona estándares para la discriminación. Lo que necesitamos, como lo expresa el mismo Vanhoozer, es "un conjunto de criterios con los que distinguir las improvisaciones guionistas de las no escriturales, fieles de las interpretaciones infieles". Luego procede a hablar de la categoría de "adecuación,

Vanhoozer nos proporciona lo que él llama "seis pruebas para discernir la correspondencia teodramática correcta", pero estas tienden a no tratar en absoluto con la correspondencia (o fidelidad o adecuación) entre el segundo y el tercer mundo, que es el punto crucial en cuestión . Por lo tanto, aunque resueno con la forma general en que Vanhoozer formula la pregunta, estoy frustrado por la falta de herramientas conceptuales que puedan ayudar a decidir realmente los casos. En general, entonces, el modelo teodramático de Vanhoozer hace más para dar una justificación teológica general para el ejercicio del juicio discrecional (improvisación) que proporcionar pautas para hacerlo.

Esta conclusión se ve confirmada por los ejemplos que discute. Aunque su discusión sobre temas doctrinales (Mary como theotokos y su inmaculada concepción) pertenece propiamente al sentido número 3 de nuestro tema, también puede servir para ilustrar el punto de que su enfoque hace poca diferencia en la forma en que evaluamos estos asuntos. Al menos no he podido descubrir esta diferencia. Estoy bastante preparado para admitir que María desempeña un papel histórico redentor clave en las Escrituras, pero ¿es realmente significativo que ella sea el único personaje bíblico (aparte de Jesús mismo) que aparece en los Hechos Dos, Tres y Cuatro de la Biblia? ¿drama? ¿No hubo otros judíos, que luego se convirtieron en cristianos, que fueron contemporáneos de María y vivieron esos mismos Hechos, aunque tal vez no se mencionen en las Escrituras?

En cuanto a la aplicación del método de Vanhoozer a cuestiones éticas, observo que se limita a un solo ejemplo (transexualidad), y aquí tampoco me queda claro cómo su enfoque teodramático hace una diferencia en su modo de argumentación o en su conclusión. . Simplemente argumenta desde la creación, como lo harían la mayoría de los cristianos ortodoxos, pero el hecho de que la creación sea el primer acto en el teodrama no hace una diferencia apreciable, por lo que puedo decir.

Finalmente vuelvo al punto sobre la revelación general. Es revelador que ninguno de los cuatro autores se refiera a él, a pesar de que es parte de la teología protestante estándar. En cambio, sus discusiones tienen que ver con la revelación especial contenida en la Biblia. El único tipo de normatividad que quieren reconocer es el que proviene de la Biblia. A mi juicio, este es un concepto erróneo de la doctrina de la Reforma de sola scriptura. La revelación especial y general debe leerse a la luz unos de otros. Sin duda, la revelación bíblica tiene prioridad epistemológica sobre la revelación de Dios en la creación, pero ambas tienen autoridad divina. Dios nos habla a través de la estructura misma de la creación: la creación concebida en un amplio sentido bíblico para incluir el tejido ordenado por Dios de la cultura y la sociedad humana.

La estructura de la familia, la dinámica de nuestra vida emocional, los principios del arte y la jurisprudencia, son parte del diseño creacional de Dios, y él nos habla a través de ellos. Así es como los sabios de Israel adquirieron su sabiduría y cómo ellos mismos hablan de que otros obtienen conocimientos prácticos en la experiencia cotidiana. Me gusta la imagen de los granjeros en Isaías 28, de cuyos métodos de cultivo el profeta declara: "Su Dios los instruye y les enseña el camino correcto" (Isaías 28:26). Dios instruye al agricultor, no a través de la profecía inspirada, sino a través de la familiaridad, a la luz de tal profecía, con las realidades creacionales de su trabajo diario. Como puse en Creación, recuperé:

La revelación de Dios en la creación no es verbal; su mensaje no nos llega en lenguaje humano. "No tienen palabras, no hay palabras", escribe David de los cielos contando la gloria de Dios (Salmo 19: 3). La humanidad ha perdido en gran medida la capacidad de interpretar lo que dicen los cielos en su mensaje sin palabras. Las Escrituras, por otro lado, están redactadas en palabras del discurso humano ordinario. En la terminología tradicional, son revelaciones verbales, "revelación de palabras", en oposición a revelaciones naturales, "revelaciones de la naturaleza" (es decir, de la creación). Son simples de una manera que la revelación general nunca es, tienen una "perspicacia" que no se encuentra en el libro de la naturaleza. En cierto modo, por lo tanto, las Escrituras son como un comentario verbal sobre el lenguaje de señas de la creación percibido débilmente. O, para

cambiar ligeramente la imagen, La revelación de la voluntad de Dios en las Escrituras es como una explicación verbal que un arquitecto da a un constructor incompetente que ha olvidado cómo leer el plano. Sin la explicación, el constructor está perdido, capaz de descifrar en términos generales lo que el plano indica, tal vez, cuántas habitaciones e historias debe tener el edificio y similares, pero a oscuras sobre algunas de las características más básicas de su estilo y diseño, o incluso si se trata de una casa, una fábrica o un granero. Con las explicaciones, todo se vuelve mucho más claro y el constructor puede proceder con confianza. capaz de descifrar en términos generales lo que indica el proyecto tal vez, cuántas habitaciones e historias debe tener el edificio y similares, pero a oscuras sobre algunas de las características más básicas de su estilo y diseño, o incluso si es para ser una casa, una fábrica o un granero. Con las explicaciones, todo se vuelve mucho más claro y el constructor puede proceder con confianza. capaz de descifrar en términos generales lo que indica el proyecto tal vez, cuántas habitaciones e historias debe tener el edificio y similares, pero a oscuras sobre algunas de las características más básicas de su estilo y diseño, o incluso si es para ser una casa, una fábrica o un granero. Con las explicaciones, todo se vuelve mucho más claro y el constructor puede proceder con confianza.

Quizás la imagen del plano también puede aclarar otro punto. Supongamos que el arquitecto ha grabado la explicación en cinta. Incapaz de consultar al arquitecto directamente sobre cada pequeño punto, el constructor tendría que depender tanto de la grabación como del plano para obtener información suficiente para instalar la casa: la grabación para información general y el plano para todas las medidas y tamaños específicos y muchos otros detalles que probablemente quedarían claros solo en un estudio cuidadoso y a través de la experiencia a medida que avanza el edificio. De esta misma manera, debemos continuar discerniendo, a través del estudio empírico y la experiencia histórica, cuáles son las normas específicas de Dios para áreas de la vida humana que las Escrituras no expresan explícitamente: relaciones industriales, por ejemplo, o los medios de comunicación, o crítica literaria.[32]

En mi opinión, es una comprensión de la creación y la revelación creacional, junto con una comprensión redentora-histórica / teodramática de la Escritura, la que ofrece la mayor promesa de ir "más allá de la página sagrada" en este tipo de asuntos.

UNA REFLEXIÓN POR CHRISTOPHER JH WRIGHT

Cuando leí por primera vez el título de este libro y fui invitado a estar entre los encuestados, mi respuesta interna fue: "Hago eso cada vez que predico, y también lo hacen todos los predicadores que buscan hacer una exposición bíblica". Por supuesto, uno podría simplemente leer en voz alta el pasaje de la Biblia y, por lo tanto, no ir "más allá de la Biblia" (al menos no más de lo que cada traducción necesariamente va más allá de los textos originales en algún sentido). Pero en el momento en que uno abre la boca para predicar el texto, uno está "yendo más allá" de él, al menos en este sentido crucial: el texto no fue escrito a las personas frente a mí, sino que se les predica mi sermón. Y la afirmación implícita del predicador es: "Esto es lo que el escritor de este texto le dijo a la gente a la que le estaba escribiendo o para lo que creo que Dios quiere decirle a través de él hoy".

Mi segundo pensamiento inicial fue que, aunque me gusta el título original del libro ("Más allá de la página sagrada"), que refleja un himno familiar para nosotros de cierta edad al menos, el título actual del libro usa una frase similar en un forma algo diferente del himno original (moviéndose más allá, se podría decir). El himno "Rompe el pan de vida" dice:

Más allá de la página sagrada
Te busco, Señor;
Mi espíritu te anhela,
Tu Palabra Viviente.

Nuestro libro trata sobre ir más allá de la página sagrada en el sentido de usar y aplicar las Escrituras en contextos que están cronológicamente “más allá” (es decir, después) de la Biblia, una tarea hermenéutica. El himno se trataba de mirar "más allá" (es decir, a través de) las Escrituras a la persona viva de Jesucristo y encontrarlo en la lectura de ellas, una tarea devocional o relacional. Para el lector devoto de la Escritura, sin embargo, los dos se fusionan en uno, ya que uno busca la comprensión hermenéutica más clara del texto en el mundo de hoy, no para reclamar créditos académicos, sino para permitir el discipulado fiel del Cristo viviente. Creo que los cuatro autores que presentan puntos de vista en el libro argumentarían que esto es de hecho lo que están buscando, explícita o implícitamente.

A medida que leo las cuatro vistas cuidadosamente, parece que hay mucho que apreciar en cada una, y parece cada vez más improbable que pueda elegir una y rechazar el resto. Cada punto de vista toma la Biblia en serio de diferentes maneras.

- El enfoque de principios de Walter Kaiser trata la Biblia (correctamente) como si contuviera la verdad revelada objetiva que las mentes humanas pueden captar y expresar en estados de ánimo indicativos e imperativos. Hay cosas que pueden ser conocidas y declaradas verdaderas, y hay implicaciones morales que requieren nuestra respuesta.

- El enfoque histórico-redentor de Dan Doriani ve la Biblia (correctamente) como testigo fundamental de lo que Dios ha hecho en Cristo para la salvación del mundo, de modo que Cristo es el punto central de toda la hermenéutica bíblica.
- El enfoque del drama de la redención de Kevin Vanhoozer ve la Biblia (con razón) no solo como una narración que leemos "desde afuera", como si pudiéramos disfrutar de una novela, sino como el guión del gran drama divino en el que nosotros son en realidad participantes El acto de la hermenéutica bíblica fiel es necesariamente egoísta y performativo.
- El enfoque del movimiento redentor de William Webb percibe la naturaleza históricamente incrustada del texto bíblico (correctamente) y nos insta a tomar nota de que Dios nos ha dado su Palabra dentro del flujo de la historia y la cultura humana, de modo que es necesario para nosotros tener en cuenta ese flujo dentro de la Biblia misma, y discernir la dirección y el destino de ese flujo a medida que buscamos ser fieles y obedientes al Señor en nuestro propio contexto histórico.

Así que llegué a la conclusión de que los cuatro puntos de vista no solo son complementarios de varias maneras, sino que en realidad se necesitan mutuamente para evitar un desequilibrio obsesivo en los puntos clave. El enfoque del movimiento redentor, por ejemplo, tiene que llegar a una formulación de lo que significará la obediencia al texto en el mundo de hoy, y por lo tanto no puede evitar cierto grado de "principio" del texto, incluso si el principio al que se llega tomará en cuenta más de lo que puede estar contenido en un solo texto. Y el "principlizador" más dedicado, que trabaja con cierta comprensión de la totalidad canónica de la Escritura, no puede aislar los principios que él o ella extrae de un texto en particular sin la contribución y modificación que viene de conocer el resto de la historia de la Biblia con su testimonio fundamental. a Cristo discernir la mano guía de Dios en el drama (entonces y ahora), y percibir hacia dónde apunta el texto mismo, tanto dentro de la Biblia misma como (me atrevo a decirlo) más allá. Por lo tanto, aunque los cuatro autores se han criticado útilmente los puntos de vista del otro, ninguno ha rechazado completamente a otro, sino que ha tratado de mostrar las deficiencias de cualquier enfoque individual adoptado por sí mismo.

¿MOVERSE "MÁS ALLÁ DE LA BIBLIA" EN LA BIBLIA MISMA?

¿Nos ayuda la Biblia en la tarea de ir más allá cuando respondemos a ella en nuestros días, dándonos ejemplos de personas que se mueven más allá de la página sagrada dentro de la Biblia misma? Es decir, ¿encontramos casos en los que alguien adopta una postura o decisión ética en nuevas circunstancias sobre la base de un texto de las Escrituras existentes en ese momento? Y si es así, ¿proporciona la Biblia casos de personas que lo hacen en cualquiera de las cuatro formas exploradas en los puntos de vista? Al escanear la Biblia con esta pregunta en mente, de hecho parecía que los cuatro puntos de vista podían reclamar algunos precedentes bíblicos. Estoy seguro de que pensar más podría multiplicar los ejemplos sugeridos a continuación.

PRINCIPIOS APLICADOS

Cuando Amasías llegó al trono de Judá, ejecutó a los que habían asesinado a su padre, Joás. Sin embargo, no mató a sus hijos junto con ellos, sobre la base de la ley que se encuentra en Deuteronomio 24:16: “No se debe matar a los padres por sus hijos, ni a los niños por sus padres; cada uno de ustedes morirá por su propio pecado ”(2 Reyes 14: 5-6). La ley incorpora un principio de responsabilidad individual ante la ley (en los asuntos judiciales humanos normales), y Amasías comprende el principio y lo aplica (a pesar de que podría haber sido más políticamente conveniente no dejar vivos a los hijos de los asesinos).

Pablo percibe un principio en una ley del Antiguo Testamento bastante más oscura y no duda en aplicarlo en una situación completamente diferente: "No hagas bozal a un buey mientras está pisando el grano" (Deut. 25: 4). Uno podría ver un principio de nivel general aquí: "Sé amable con los animales". Pero la ley es más específica y así debe ser nuestro principio, ya que el buey es un animal de trabajo, cuyo trabajo es para nuestro beneficio. Al menos uno debería dejarlo comer mientras funciona, ya que está proporcionando alimentos a su propietario. Por lo tanto, el principio podría refinarse: "Se debe permitir que un animal que trabaja disfrute del producto por su propio esfuerzo".

Sin embargo, Paul habla de misioneros que trabajan como él y hace la pregunta fundamental: "¿No tenemos derecho a la comida y la bebida?" (1 Cor. 9: 4). En respuesta, cita (entre otras cosas), la ley de Deuteronomio, bajo el supuesto de que si a Dios le preocupan los animales que trabajan, él debe preocuparse por los humanos que trabajan. Así que articula el principio en forma humana: "Cuando los agricultores aran y trillen, deberían poder hacerlo con la esperanza de compartir la cosecha" (v. 10). Parece incuestionable que Pablo está yendo "más allá de la Biblia" aquí en su uso de este texto y aplicándolo en una situación de la cual el texto mismo no sabía nada. Pero él hace su movimiento hermenéutico (con sus implicaciones éticas y pastorales) al discernir el principio dentro del texto y extenderlo por analogía bastante evidente.

Historia Redentiva

El Concilio de Jerusalén (Hechos 15) fue convocado para abordar el desafío teológico y ético presentado por la exitosa misión gentil (si todos los concilios de la iglesia tuvieran tales orígenes). Sin lugar a dudas, los críticos de la obra misionera de Pablo (no solo los judíos incrédulos, sino también los creyentes judíos en Jesús como Mesías que aún no habían comprendido todas las implicaciones de su fe) parecían estar convencidos de que Pablo había ido "más allá de la página sagrada" por completo . Seguramente su práctica de decirles a los gentiles que ahora eran parte de la comunidad del pacto del pueblo de Dios sin circuncisión u obediencia estricta a la ley de Moisés era peligrosamente inescrita. Los propios escritos de Paul y el registro de la conclusión de James al debate de Jerusalén muestran que, por el contrario, Lo "nuevo" de la inclusión de los gentiles estaba completamente de acuerdo con el flujo de la historia redentora, ahora alcanzándose en los eventos de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, su hermenéutica de los textos clave se regía por esta comprensión central de lo que conducían los textos.

THEODRAMA

La narrativa del éxodo proporciona el teodrama que gobernó el comportamiento de Israel. Esto se ve positivamente en la forma en que muchas leyes incluyen referencias al éxodo en cláusulas motivacionales que vinculan lo que se requiere de Israel (por ejemplo, en el tratamiento de los extranjeros) con lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Debían interpretar ese mismo guión en nuevas circunstancias en su propia tierra.[33] Y se ve negativamente cuando los profetas le recordaron a Israel el guión y los condenaron por no cumplir con el mismo.[34]

El drama de la cruz del Nuevo Testamento no solo logró nuestra salvación, sino que proporciona el guión para el comportamiento cristiano, incluso en circunstancias opresivas, como Pedro señaló a los esclavos cristianos que sufren injustamente (1 Pedro 2: 18–23).

SIGNIFICADO DE MOVIMIENTO

El caso citado anteriormente sobre la negativa de Amasías a matar a los hijos de los asesinos de su padre también podría verse dentro de esta categoría. La ley misma en Deuteronomio necesita ser vista como un movimiento más allá de la práctica legal aceptada en algunas antiguas leyes de castigo indirecto del Cercano Oriente. Una ley en el Código de Hammurabi[35]prescribe que si un constructor construye una casa que luego se derrumba y mata al hijo del dueño de la casa, el hijo del constructor debe ser ejecutado. La ley de Deuteronomio descarta tal castigo indirecto (ejecutar a un hijo en lugar del padre). Amasías extiende el principio de la ley para excluir también el castigo colectivo (ejecutar a los hijos junto con sus padres).

Las leyes en Levítico sobre los efectos de tocar ciertas cosas o personas deben entenderse dentro de la cosmovisión de la limpieza ritual y la inmundicia que abarcaba, en el Israel del Antiguo Testamento, desde la santidad suprema de Dios (cuya montaña sagrada o arca no podía ser tocado), a la impureza final de los cadáveres. Pero la forma en que se da sentido a estas leyes en nuevas circunstancias es fascinante. Hageo, por ejemplo, utiliza un estudio de caso basado en ellos para condenar el comportamiento moral y social de Israel como una contaminación (Hageo 2: 10–14). Isaías los usa como un llamado a la separación de la tierra inmunda de Babilonia en el nuevo éxodo que sería el regreso del exilio (Isaías 52:11). Luego, Pablo usa ese texto para instar a la distinción moral y espiritual que los cristianos deben ejercer hacia los incrédulos y la idolatría (2 Cor. 6: 14-17). Sin embargo, en otro lugar puede declarar que cualquier otra imposición literal de las leyes de tocar es retroceder de la libertad que tenemos en Cristo a la mundanalidad elemental (Col. 2: 16–23). Uno podría ver de manera similar la forma en que Paul "se mueve" en su manejo de las leyes del sábado y la esclavitud.

UN ESTUDIO DE CASO BÍBLICO

Habiendo observado que los cuatro enfoques para aplicar el texto antiguo a nuevas situaciones pueden encontrar precedentes bíblicos, parece apropiado tomar un solo caso en el que los primeros cristianos enfrentaron un problema difícil y divisivo, en el que no se proporcionó una solución simple en la superficie de su vida. Escrituras (es decir, el Antiguo

Testamento), pero sobre las cuales debían llegar a algún modus vivendi que pudiera ser bíblicamente defendido. Esa cuestión era si los cristianos deberían comer carne "inmunda". Mientras vemos a Pablo ayudar a los creyentes en Corinto y Roma a luchar con este problema y pensarlo bíblicamente, es fascinante que nuestros cuatro puntos de vista encuentren algún lugar en su metodología.

No hay duda de que aquí hubo un asunto que fue "más allá de la página sagrada", ya que no había un texto directo que pudiera aplicarse a la nueva situación de los creyentes judíos y gentiles en Jesús. Había leyes sobre alimentos limpios e inmundos, pero ¿cómo y a quién se aplicaban ahora? Hubo narraciones sobre judíos que vivían en tierras gentiles, donde la comida sería problemática, pero la lección que se debía aprender era algo ambigua,[36]y en cualquier caso, los creyentes gentiles no eran judíos como Daniel. Había textos proféticos que condenaron el consumo de carne inmunda en el mismo aliento que la idolatría más provocativa (Isa. 65: 3–4). Seguramente, entonces, parecería que la carne que había sido sacrificada a los ídolos no podía ser masticada por los dientes cristianos.

Entonces, ¿cómo hizo Pablo la tarea hermenéutica, ética y pastoral?

PRINCIPIOS

Pablo no duda en sacar algunos principios fundamentales de la cita de las Escrituras. Por ejemplo, cita el Salmo 24: 1 en 1 Corintios 10: 25–26 como el fundamento del principio de que todo y cualquier alimento es fundamentalmente un regalo de Dios, para ser recibido y comido sin problemas de conciencia, a menos que otros principios (tales como amor por un hermano en Cristo) sobrevienen (cf. Rom. 14: 14a, una declaración clara de principios, seguida de principios calificativos).

El Shema (Deut. 6: 4) se cita virtualmente (aunque en una formulación cristocéntrica ampliada a la que volveremos, 1 Cor. 8: 6) como base para el principio de que "un ídolo no es nada en absoluto en el mundo y que no hay Dios sino uno ", de modo que la carne no se ve afectada ontológicamente por el sacrificio idólatra.

Deuteronomio 32:17, sin embargo, se cita (1 Cor. 10:20) para establecer el principio de equilibrio de que, si bien la carne de un animal sacrificado se puede comer libremente cuando se compra en la carnicería, el cristiano no debe participar en el sacrificio idolátrico en sí mismo, no porque el ídolo sea "algo" sino por la realidad del reino demoníaco y el peligro de participar en él.

Se cita a Isaías 45:23 (Rom. 14: 11-13) para establecer el principio de que, dado que todos debemos rendir cuentas a Dios, no debemos juzgarnos unos a otros en tales asuntos.

Historia Redentiva

La narrativa cristocéntrica de la redención que ha alcanzado su clímax en los eventos de la vida, muerte, resurrección, ascenso y futuro regreso de Cristo es prominente en la forma en que Pablo usa las Escrituras sobre este tema, relegando algunas (la distinción limpio / inmundo), mientras enfatiza a los demás (el mandamiento de "ama a tu prójimo como a ti mismo", Rom. 13: 9-10, que forma el prefacio de la discusión sobre alimentos en Rom. 14-15).

La primera y más sorprendente manera en que Paul hace esto es en su aplicación del Shema al tema (en sí mismo es notable que Paul arroje todo el peso de un texto tan enorme sobre un tema relativamente menor de práctica disputada). Aquí es donde inicia toda su discusión (que continúa durante tres capítulos, 1 Cor. 8-10). La verdad transformadora del monoteísmo del Antiguo Testamento ha sido transformada por el reconocimiento de la deidad plena de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la clásica fraseología del Antiguo Testamento ("Un Dios y un Señor [Yahweh]") se expande a "Un Dios, el Padre ... y un Señor, Jesucristo". Así que la deidad y el señorío de Cristo ahora gobierna el comportamiento de los cristianos en tales asuntos, tal como lo había hecho la única deidad y señorío de Yahweh para los israelitas del Antiguo Testamento.

Pero Cristo no es solo el Señor. Cristo murió Y en varios puntos, Pablo hace del ejemplo de Jesús el modelo para el tipo de respeto amoroso hacia los demás que está feliz de sacrificar derechos y libertades por su bien (Rom. 14: 9; 14:15; 1 Cor. 8: 11–12) Más particularmente, el cristiano elige ajustar su ejercicio de tales derechos y libertades de acuerdo con las demandas situacionales del evangelio, el fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la práctica de Pablo en todas las cosas (1 Cor. 9:12, 19–23), incluido el asunto en discusión. Para Pablo, si comer carne o no se regía por la prioridad y la oportunidad del evangelio, no solo por el texto bíblico de la ley. De hecho, la vida de Pablo podría vivirse de cualquier manera, como si estuviera bajo la ley, o como si no, dependiendo del contexto en el que el evangelio tuviera que comunicarse efectivamente (9: 19–23; 10:33). Eso podría expresarse como el principio que relativizó otros principios igualmente bíblicos. Pero era una opción disponible para Pablo solo como hombre en Cristo. Nunca podría haber hablado así como judío antes de aceptar a Jesús como el Mesías, o solo sobre la base de los textos del Antiguo Testamento, más de lo que podría haber dado el consejo de 1 Corintios 10:27.

Del mismo modo, fue solo, pero de manera bastante explícita, "como alguien que está en el Señor Jesús" que Pablo pudo afirmar: "Estoy completamente convencido de que ningún alimento es impuro en sí mismo" (Rom. 14:14). Tal afirmación está en contradicción con los textos del Antiguo Testamento hasta que se introducen en el contexto bíblico más amplio del propósito redentor de Dios en Cristo que traería a las personas de todas las naciones a una comunidad multinacional de fe, en la cual la distinción limpia / impura sería abolida porque lo que simbolizaba (la distinción entre Israel y las naciones) se había disuelto en Cristo. Y esa es una perspectiva misionológica a la que volveremos en breve.

THEODRAMA

Dos veces Pablo apela al gran drama bíblico, una vez negativo, una vez positivo, con implicaciones éticas sobre la forma en que los creyentes deben realizarlo en nuevas circunstancias.

Negativamente, relata el drama del éxodo y su secuela (1 Cor. 10: 1–13), señalando cómo los israelitas de la generación del éxodo no habían actuado de una manera que reflejara y respondiera a los eventos en los que habían participado. adentro. Dos veces Pablo dice, "estas cosas ocurrieron como ejemplos" y fueron escritas para nuestro beneficio

(10: 6, 11). El punto es que debemos evitar comportarnos como ellos, en este o cualquier otro asunto. Nuestro desempeño de las Escrituras puede tomar la forma de saber cómo no comportarse. El teodrama incluye escenas que están allí como advertencias para evitar.

Positivamente, resume todo el impulso de la soteriología del Antiguo Testamento en una sola oración (Rom. 15: 8–9) que abarca la promesa a Abraham y su cumplimiento en la reunión de los gentiles a través de la servidumbre de Jesucristo. Esto en sí mismo une el drama que se extiende desde Génesis 12 hasta Isaías 53, pero Pablo continúa citando cuatro textos más de la Ley, los Profetas y los Escritos,[37]solo para mostrar cómo el drama fluye integralmente en todo el canon. Después de todo, ¿no acaba de decir, "todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos" (Rom. 15: 4)?

Sin embargo, la razón por la cual Pablo muestra todo el drama de la redención (en promesa, logro y efectos) ante los ojos de sus lectores es precisamente invitarlos a realizar en relación el uno con el otro el mismo amor de aceptación que llevó a Cristo a aceptarnos, como el que se convirtió en el Siervo por el bien de los demás para que vinieran a alabar a Dios: "Acéptense unos a otros, entonces, como Cristo los aceptó, para alabar a Dios" (Rom. 15: 7). El teodrama proporciona el guión por el cual aquellos que podrían dividirse fácilmente en desprecio mutuo y condena por convicciones de conciencia sinceras debían aceptarse y soportar el uno con el otro (14: 1-3).

Los temas que dividían a los creyentes judíos y gentiles en Roma y Corinto no eran para los cuales cualquier texto del Antiguo Testamento, tomado en sentido superficial, pudiera proporcionar una respuesta simple e inequívoca. Pero todo el drama de la salvación, desde Abraham hasta Cristo, hasta la reunión de las naciones, proporcionó amplios recursos para una ética y práctica pastoral distintivamente cristiana.

SIGNIFICADO DE MOVIMIENTO

Esta es una perspectiva más sutil, como lo es la presentación de este punto de vista en nuestro simposio. Pero si consideramos que todo el asunto giraba en torno a los alimentos: lo que puede o no comer y con quién puede o no comer, se puede ver un cambio significativo en el énfasis. Las leyes alimentarias del Antiguo Testamento tenían su razón principal en la forma en que simbolizaban la santidad de Israel, es decir, su separación y distinción de las naciones gentiles. Cada cocina y mesa israelita afirmaba en silencio que los israelitas eran diferentes y estaban llamados a mantener esa diferencia en su vida religiosa, social y ética. Alimentos declarados separación.

Ahora en el Nuevo Testamento, se reitera el llamado a la santidad, la exigencia de que el pueblo de Dios sea distinto de los no creyentes, pero a través de otras metáforas (por ejemplo, sal y luz). La comida, que se había regido principalmente por las preocupaciones por la pureza (como vemos en los conflictos de Jesús en los Evangelios), se rige por dos mandamientos principales de Cristo, a saber, que debemos ser uno y que debemos amarnos los unos a los otros. La unidad de los creyentes (judíos y gentiles) es la esencia del evangelio, según Pablo (por ejemplo, en Efesios), y debe manifestarse en la voluntad de comer con cualquier otro creyente. Se abolieron las viejas leyes de mesa. En Cristo no hay ni limpio ni inmundo, Pablo podría haber agregado, al menos en lo que respecta a la comida. Y el mandamiento de amor establece límites para el ejercicio de nuestra libertad en

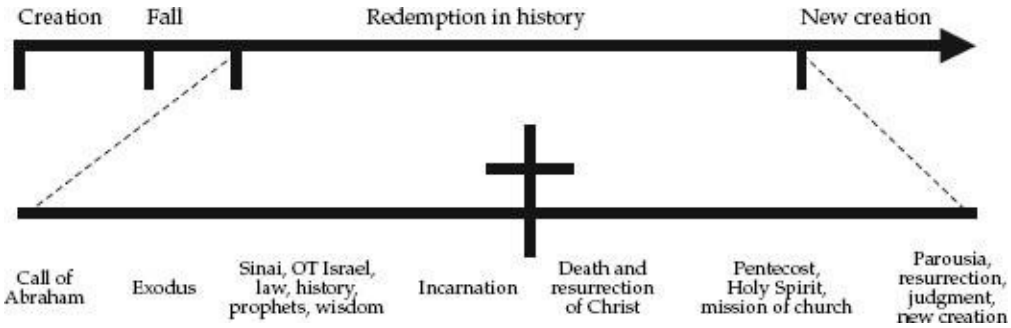
Cristo, incluso en asuntos de alimentos donde nuestra propia conciencia está tranquila. Entonces, en cierto sentido, la comida todavía se rige por la ley bíblica, no por las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, sino por el segundo gran mandamiento de la ley, amar a tu prójimo como a ti mismo.[38]

ÉTICA BÍBLICA Y LA LÍNEA DE HISTORIA BÍBLICA

Habiendo reflexionado primero sobre cómo los cuatro puntos de vista parecen tener un precedente bíblico, y luego sobre cómo todos parecen jugar un papel en la forma compleja y sutil en la que Pablo manejó un solo tema en su propia obra misional, aplicando las Escrituras En una variedad de formas que van "más allá de la Biblia", recurro a la forma en que yo mismo he alentado a las personas a hacer uso de las Escrituras al abordar algún problema moral que no se encuentra directamente en la Biblia, al menos en la actualidad. forma que nos desafía en nuestro contexto. Tiene mucho en común con los puntos de vista redentor-históricos y teodramáticos aquí, pero también implica el reconocimiento y la articulación de principios y la observación del significado del movimiento en su proceso.[39]

Cada vez que los cristianos comienzan a resolver algún problema moral, personal o social, tarde o temprano llevan la Biblia al argumento. Pero el problema es que esto es con frecuencia casual: un verso aquí o allá, que enfatiza demasiado algunos textos e ignora otros. Tal práctica deficiente no toma a la Biblia en serio por lo que es, estructuralmente, es decir, una historia. O más bien, la historia, por la cual se forma toda la cosmovisión cristiana.

Me resulta útil visualizar la historia bíblica como una línea real en la que uno puede trazar puntos clave. Luego podemos dibujar cualquier tema que estemos considerando a lo largo de la línea y preguntar qué contribuye cada punto de la línea a nuestra comprensión del mismo como un todo. Las cuatro secciones principales de la historia bíblica son familiares: Creación, Caída, Redención en la historia y Nueva Creación.[40] Dentro de la sección Redención en la historia, por supuesto, se encuentra con mucho la mayor parte de la historia bíblica, y necesita una mayor subdivisión.



El método simple, entonces, es hacer una pausa en cada punto de la línea y preguntar qué luz arroja sobre el tema bajo consideración por la revelación bíblica en ese punto. ¿Qué afirmaciones pueden hacerse? ¿Qué preguntas deben hacerse?

CREACIÓN

Esta es la plataforma fundamental para toda la fe y la ética bíblica. Entonces, cualquier problema que tengamos ante nosotros, debe ser traído aquí antes que nada. Debemos preguntarnos qué luz arroja sobre ella nuestra comprensión de las grandes verdades creacionales: un Dios personal y vivo, el Creador del cielo y la tierra; la bondad de la creación; seres humanos hechos a su imagen; el triángulo de relaciones entrelazadas entre Dios y los humanos, Dios y la tierra, y la humanidad y la tierra; Los patrones de creación de la vida humana en la tierra: cuidado de la creación, el trabajo, la complementariedad sexual, el matrimonio, la relación con Dios.

OTOÑO

La desobediencia humana y la rebelión contra el Dios Creador traen resultados desastrosos. El mal y el pecado se abren camino en cada aspecto de la creación de Dios y en todas las dimensiones de la personalidad humana y la vida en la tierra. Físicamente, estamos sujetos a la descomposición y la muerte, viviendo dentro de un entorno físico que está bajo la maldición de Dios. Intelectualmente, usamos nuestros increíbles poderes de racionalidad para explicar, excusar y "normalizar" nuestro propio mal. Socialmente, toda relación humana está fracturada y perturbada: sexual, parental, familiar, social, étnica, internacional; El efecto se consolida horizontalmente a través de la permeabilidad de todas las culturas humanas, y verticalmente mediante la acumulación a través de las generaciones de la historia. Espiritualmente, estamos alienados de Dios, rechazando su bondad y autoridad. Romanos 1:

Cualquiera que sea nuestro problema, no debemos aportarle ningún optimismo superficial o sentimental, sino analizar en su mayor medida las dimensiones radicales de la caída humana que serán evidentes dentro de él. La ética bíblica comienza con los ideales orientadores de la narrativa de la creación, pero no puede pasar por alto las realidades desorientadoras de nuestra condición caída.

REDENCIÓN

Dios eligió no abandonar o destruir su creación, sino redimirla. Y eligió hacerlo dentro de la historia a través de personas y eventos que van desde Abraham hasta el regreso de Cristo. Si bien cada parte de esta gran historia tiene su contribución particular al conjunto, necesitamos ver toda esta sección de la línea como una unidad fundamental: el gran acto salvador de Dios. Entonces, al hacer preguntas distintas en cada punto de esta sección, no aislaremos ningún punto de su significado en relación con el todo. Lo que sigue es el resumen más básico de los puntos clave en la historia de la redención, seleccionados porque parecen ofrecer recursos distintivos para la reflexión bíblica sobre cualquier tema.

Abrahán. El pacto con Abraham, en el contexto del clímax de la historia primaria en Babel en Génesis 11, indica el compromiso de Dios de bendecir a todas las naciones en la tierra (una visión que en sí misma se mueve "más allá de la Biblia" a medida que se expande la conciencia de las naciones) , hacerlo por medio de una nación histórica (más tarde llamada Israel) en un lugar histórico (la tierra). A esa gente se le debía enseñar a vivir

de acuerdo con estándares éticos que contrastaran con el mundo que los rodeaba (Génesis 18:19). Por lo tanto, nos alertan de que cualquier problema ético con el que luchamos debe establecerse en el contexto de la misión de Dios de bendecir a las naciones, en el contexto de las realidades de la vida social, eclesial y económica (el triángulo de Dios, las personas y la tierra / tierra), y tener en cuenta las demandas éticas y misionales de nuestra elección.

Éxodo. La historia del Antiguo Testamento pasa de la elección a la redención, y el éxodo funciona no solo como el prototipo de la redención bíblica, sino también como el paradigma del tipo de ética que genera tal comprensión de la redención. En ese evento, Dios logró una liberación cuádruple para los israelitas: políticamente de la opresión tiránica como minoría inmigrante; socialmente de la invasión genocida de su vida familiar; económicamente de la explotación de su trabajo en beneficio de la nación anfitriona; espiritualmente desde el reino de los dioses imperiales hasta la adoración del Dios viviente. El éxodo libera una dinámica liberadora y transformadora en la ética bíblica que no puede dejar de inyectar agendas comparables en las múltiples complejidades de la opresión humana a lo largo de la historia, mucho más allá de sus propios detalles históricos.

Sinaí y más allá. La elección y la redención son seguidas por el pacto. Por lo tanto, enfrentamos el desafío de preguntar qué luz arroja sobre cualquier tema al considerarlo en relación con la ley del Antiguo Testamento. Ya hemos notado una instancia en la que Paul encuentra un principio en acción en una ley particular (sobre bueyes de trabajo) que puede aplicar a una situación muy diferente (misioneros de trabajo). Los pasos hermenéuticos que permiten (de hecho alientan) tal manejo de la ley incluyen hacer una serie de preguntas similares a las sugeridas por Doriani, pero con una mayor especificidad a la naturaleza legal del texto en este momento. Incluyen:

¿Cuál es el objetivo de esta ley?
¿Qué tipo de situación pretendía promover, prevenir o mitigar?
¿Para beneficio o protección de quién funcionaría esta ley?
¿Qué poder estaría restringido por esta ley?
¿Cuáles son los principios, prioridades y valores que se instancian en esta ley?

Tal enfoque puede sonar idéntico a los principios de Kaiser, pero mi propio enfoque va un paso más allá al sugerir que necesitamos mirar no solo los principios que pueden discernirse en leyes individuales específicas, sino también cómo todo el tejido de la ley de Israel y las estructuras socioeconómicas y políticas incorporadas constituyen un paradigma general del tipo de sociedad que Dios llama a su pueblo. Los paradigmas, por su propia naturaleza, implican ir más allá de los detalles de un caso particular para discernir cómo el patrón se adapta a diferentes circunstancias.[41]

Encarnación. La línea de la historia bíblica continúa hasta que "cuando llegó el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer" (Gálatas 4: 4). La encarnación de Dios en Cristo trae dos nuevos factores a considerar en relación con cualquier tema que se nos presente: la presencia inaugurada del reino de Dios y el modelo y principio de la encarnación misma.

En Jesús, el reinado de Dios entró en la historia humana de una manera que no se había experimentado previamente, aunque la expectativa y las implicaciones éticas están profundamente arraigadas en el Antiguo Testamento. La acción dinámica del reino de Dios en las palabras y obras de Jesús y la misión de sus discípulos cambiaron vidas, valores y

prioridades y presentaron un desafío radical a las estructuras de poder caídas en la sociedad. Cualquiera que sea nuestro problema, debemos preguntarnos cómo se ve cuando se confronta con la realidad del reino de Dios.

Pero, como enfatizaron las parábolas de Jesús, Dios inauguró su reinado en formas ocultas y humildes, eligiendo entrar al mundo y enfrentando todas sus limitaciones y frustraciones. Es un patrón que Jesús puso a sus seguidores por su costoso compromiso encarnacional con el mundo y todos sus problemas: "Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo" (Juan 17:18).

Cruz y resurrección. La cruz y la resurrección de Jesús nos llevan al punto central de toda la línea de redención en la historia. Aquí está la respuesta de Dios a cada dimensión del pecado y el mal en el cosmos y todos sus efectos destructivos. El evangelio no nos presenta un esfuerzo eterno sino una victoria lograda que finalmente será universalmente visible y vindicada. Si hemos sido tan radicales como deberíamos en nuestro análisis de los efectos de la caída en nuestro tema, debemos ser igualmente radicales y completos aquí en nuestra comprensión de todas las formas en que la cruz y la resurrección revierten y finalmente destruyen cualquier aspecto de nuestra caída que encarna el tema particular. La cruz debe ser tan central para nuestra ética social como para nuestro evangelismo personal.

Iglesia. Así como la redención del éxodo condujo a la creación del pueblo del pacto del Israel del Antiguo Testamento, la redención de Pascua condujo al don escatológico del Espíritu Santo en Pentecostés y al nacimiento de la iglesia como el cumplimiento multinacional de la esperanza de Israel, que todas las naciones serían bendecidas a través del pueblo de Abraham. La expansión de Israel para incluir a los gentiles (nota: no el abandono de Israel en favor de los gentiles), en y a través de Cristo, cumplió la promesa a Abraham y por lo tanto conduce al gran acto final de la historia bíblica.

Dos realidades de esta parte de la línea deben tener relación con cualquier tema que estemos considerando: primero, la presencia del Espíritu Santo poniendo a disposición del pueblo de Dios el mismo poder transformador que energizó la vida y el ministerio de Jesús y lo resucitó de los muertos; y segundo, la existencia de la iglesia misma como la comunidad misional de aquellos que respondieron y entraron al reino de Dios por arrepentimiento y fe en Cristo, y que ahora buscan vivir como una comunidad transformada y transformadora de reconciliación y bendición. en el mundo.

Nueva creación. El regreso de Cristo no solo traerá a su gran final esa sección de la línea de la historia bíblica que hemos llamado redención en la historia; También inaugurará el cumplimiento final de todo el punto de la historia, a saber, la redención y la renovación de toda la creación de Dios. Más allá del fuego purgante del juicio y la destrucción de todo lo que es malo y opuesto al buen propósito de Dios, se encuentran los nuevos cielos y la nueva tierra, en los cuales la justicia y la paz son realidades eternas porque Dios mismo morará allí con su pueblo redimido de cada nación.

Cuando sacamos nuestro tema a la luz de esta parte final de la línea, genera fe y esperanza bíblicas, ese optimismo incurable que debería caracterizar toda acción cristiana en el mundo.

Esta es, entonces, la cuadrícula de la propia línea de la historia de la Biblia a la que debemos llevar nuestro problema ético específico. Cada punto o sección de la línea arroja su luz, informa nuestro pensamiento, cuestiona nuestras suposiciones y nos desafía a una

nueva obediencia en relación con ese tema. A veces, en contextos públicos o aulas, me hacen la pregunta: "¿Cuál crees que es la posición bíblica sobre este o aquel tema actual?" En otras palabras, se me pide que tome las páginas sagradas de las Escrituras pero que vaya más allá de ellas para abordar una pregunta contemporánea. Me encuentro diciendo: "Bueno, ahora volvamos al principio ..." Luego dibujo el tema constantemente a lo largo de la línea anterior, alentando al interlocutor o la clase a pensar sucesivamente a la luz de todo lo que la Biblia puede contribuir, secuencialmente, y no descansar contenido hasta que el asunto finalmente se vea desde la perspectiva de nuestra gloriosa esperanza futura. Esto lleva algo de tiempo y no es el tipo de respuesta que tales preguntas suelen esperar.

- La creación proporciona nuestros valores y principios fundamentales.
- La caída nos lleva a las realidades de la tierra maldita y los tentáculos dominantes de la maldad humana y satánica.
- El Antiguo Testamento nos muestra el alcance del propósito redentor de Dios, elaborado en un contexto histórico y cultural específico, y nos modela con asombrosos detalles (de la ley, las narrativas, los profetas, la sabiduría y la adoración de Israel) el tipo de práctica respuestas que agradan a Dios (y las que no).
- La encarnación lleva a Dios a nuestro lado en nuestra lucha y nos llama a encarnar y ser agentes del reino de Dios a través de Cristo. Esto crea la tensión familiar, por supuesto, de vivir entre lo que ya está y lo que todavía no (de modo que en muchos temas, tenemos que vivir con cierto grado de ambigüedad y tensión).
- La cruz y la resurrección nos permiten experimentar y compartir el poder de la verdadera reconciliación, amor, esperanza y paz, y buscar la obra expiatoria y redentora de Dios incluso en las situaciones humanas aparentemente más irredimibles.
- El Espíritu Santo en la iglesia proporciona la guía y el poder para esperar un cambio real en las vidas y las sociedades, mientras mantenemos nuestros ojos en las dimensiones corporativas, no meramente individuales, de la vida ética cristiana.
- Nuestra gran esperanza futura de una nueva creación da valor y valor a todo lo que hacemos en el presente, ya que nuestro trabajo no es en vano en el Señor, y da forma a nuestra respuesta al presente por la forma revelada del futuro.

Entonces, como necesariamente tenemos que ir "más allá de la Biblia" al tema contemporáneo que enfrentamos, lo hacemos con nuestras mentes llenas y moldeadas por el contenido de todas las páginas sagradas de la narración bíblica.

Un método de enfoque tan disciplinado me parece que tiene cuatro beneficios principales:

1. Es canónico Es decir, respeta la forma, el orden y la estructura de la Biblia misma (como lo hizo Jesús en el camino a Emaús).
2. Es integral. Hace uso de toda la gama de las Escrituras y, por lo tanto, es más probable que llegue a una visión bíblica equilibrada del asunto en cuestión. Y seamos sinceros, algunos de los problemas que enfrentamos en la vida

contemporánea son terriblemente complejos y es poco probable que se satisfagan con un solo texto de prueba. Tome la política, por ejemplo. Los cristianos a menudo tienden a tomar posiciones simplistas, en blanco y negro, en gran medida al tener solo una "página sagrada" en sus cabezas. ¿El estado? Romanos 13. Fin de la discusión. Pero en el momento en que se embarca en llevar cualquier tema político a lo largo de la línea de la historia de la Biblia como se mencionó anteriormente, lo primero que ve es la maravillosa riqueza y complejidad de los recursos que Dios ha depositado en la Biblia sobre el tema de cómo los creyentes se relacionan con el estado.[42]

3. Está orientado a la comunidad. Ir "más allá de la Biblia" no es algo que deberíamos hacer solos, porque Dios creó un pueblo para su misión en el mundo. La dimensión social de la historia bíblica debería salvarnos del individualismo desenfrenado, sin destruir el papel vital de la fe y la acción personal. "Parecía bueno para el Espíritu Santo y para nosotros" es la frase reveladora por la cual la iglesia primitiva se movió más allá de su página sagrada al abordar un tema nuevo presentado por una misión exitosa (Hechos 15:28).
4. Es contemporáneo. Como observó Vanhoozer, sobre la base de la metáfora del "drama de cinco actos" de NT Wright, cuando nos movemos "más allá de la Biblia" hay un sentido en el que nos quedamos dentro de ella. Porque la Biblia misma incluye el último gran acto de su propia historia: el acto en el que nosotros mismos participamos. No somos observadores independientes que se esfuerzan por dar sentido a un espíritu antiguo y extraño. Estamos en una continuidad espiritual orgánica con el pueblo bíblico de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia es parte de la suya, y su historia es parte de la nuestra. Así es como los primeros cristianos se veían a sí mismos en relación con el Antiguo Testamento, mucho antes de que se escribieran las páginas sagradas del Nuevo Testamento.

MÁS ALLÁ DE LA BIBLIA EN PERSPECTIVA MISIONAL

Kevin Vanhoozer, en su respuesta al artículo de William Webb, comenta sobre la falta de una perspectiva misionológica entre los puntos de vista discutidos en el libro, y espera que tengamos algo que aprender en la tarea hermenéutica de aquellos involucrados y reflexionando sobre, misión intercultural. De hecho, los misioneros, como los predicadores que mencioné al principio, han estado yendo "más allá de la Biblia" cada vez que han llevado el evangelio a una nueva cultura y lo han visto echar raíces y florecer en diferentes terrenos culturales, y han sido haciéndolo desde los tiempos del Nuevo Testamento. Ahora en un nivel, este proceso de enculturación continua del evangelio ha sido fortuito e impredecible.

De nuevo, esto no es nada nuevo. La música de fondo del libro de los Hechos y la vida y los escritos de Pablo fue el desafío de aceptar la forma en que se vivía una fe que nació en

Galilea y Judea, con sus raíces en las Escrituras hebreas durante muchos siglos. en las diferentes ropas de Éfeso, Galacia y Roma. El primer concilio de la iglesia, en Jerusalén (Hechos 15), fue convocado precisamente para buscar la claridad y la fidelidad hermenéutica al ir más allá del Antiguo Testamento hacia las nuevas realidades que Dios había diseñado a través de la exitosa misión de Pablo y sus compañeros.

¿Impredecible? No en principio, porque el Antiguo Testamento había dejado en claro que las personas de todas las naciones en la tierra algún día serían atraídas a la luz de la relación de bendición y salvación de Abraham con el Dios de Israel.[43]Pero impredecible, sin duda, en cómo se vería cuando llegaran. El Antiguo Testamento no podía predecir en detalle cómo se vería el cristianismo en Corinto, como tampoco Pablo podría haber predicho cómo sería en Irlanda, Etiopía, o entre los inuit, o en las islas del Océano Pacífico.

Serendipitous? Solo en el sentido de que puede que no haya sido planeado por los agentes humanos del esfuerzo misionero, sino no simplemente por casualidad en el propósito misional de Dios. Ahí encaja completamente con la naturaleza en constante expansión y traducción del evangelio mismo. Como Andrew Walls nos lo ha recordado tan apasionadamente, el evangelio solo muestra su verdadera realidad cuando cruza barreras culturales, ya que disolver esas barreras es la esencia del evangelio mismo.[44]

Además, cada nueva cultura en la que se arraiga el evangelio revela una nueva faceta de la plenitud del evangelio, no en el sentido de agregar a los eventos centrales que constituyen las buenas nuevas en sí, sino al completar las formas en que que las buenas noticias abordan y transforman a las personas en múltiples contextos históricos y culturales. Cuando el cuerpo de Cristo esté completo en su inclusión de personas de todas las naciones, tribus e idiomas, entonces el evangelio se verá en toda su gloria infinita, brillando con toda la riqueza de las múltiples culturas redimidas que traen su esplendor a la ciudad de Dios. . Incluso la tarea de la traducción de la Biblia, con todos sus desafíos terrenales, lentos y profundamente encarnacionales, es una parte integral de esta visión misional.[45]

En otras palabras, una perspectiva misional es necesariamente escatológica y, a ese respecto, exige que la iglesia se mueva continuamente "más allá de la Biblia", porque sus páginas sagradas, que se originan en un conjunto distinto de culturas históricas, apuntan más allá de sí mismas hacia los fines de la historia. tierra y toda la historia. Así, cada nueva generación y cada nueva encarnación cultural del evangelio enriquecen lo que sucedió antes y se enriquecen con él, de modo que es "mejor" para todos los interesados.

Así es como el escritor de los Hebreos, de manera algo sorprendente, termina su gran trayectoria histórica de los héroes de la fe cuando va más allá de las Escrituras del Antiguo Testamento y se dirige a sus lectores contemporáneos. "Ninguno de ellos recibió lo prometido", escribe, y podríamos haber esperado que dijera, "porque Dios había planeado algo mejor para ellos". Pero más bien dice: "Dios había planeado algo mejor para nosotros, de modo que solo junto con nosotros serían perfeccionados" (Heb. 11: 39-40, mi énfasis). Es decir, cada generación actual de creyentes es mucho mejor por estar "junto con" los del pasado, y la perfección de todas las generaciones pasadas de creyentes solo es posible escatológicamente cuando todos están reunidos. Si agrega la multiplicidad de culturas a ese flujo histórico a través de las generaciones, tienes una perspectiva verdaderamente misionológica sobre el gran río de la fe, con su origen en el pacto abrahámico y su destino oceánico en la bendición de todas las naciones de la tierra. La "página sagrada" lleva el flujo

desde su origen hasta la primera generación de la misión de la iglesia posterior a Pentecostés, pero la tarea hermenéutica continúa más allá de eso en cada contexto histórico-cultural.

Recientemente, la búsqueda de una hermenéutica misional de las Escrituras ha cobrado ritmo y masa crítica en forma de un grupo de practicantes comprometidos y un volumen creciente de trabajos publicados que exploran lo que significa leer la Biblia desde una perspectiva misional. Un grupo se ha reunido en el contexto de la Sociedad de Literatura Bíblica durante varios años para compartir y reflexionar sobre el trabajo que se realiza en este campo. En la Convención de SBL de 2008 en Boston, George R. Hunsberger ofreció un análisis y síntesis del producto de este grupo hasta ahora en un documento inédito titulado "Puntos de partida, trayectorias y resultados en propuestas para una hermenéutica misional: mapeando la conversación". Percibió cuatro énfasis complementarios en los distintos enfoques de diferentes académicos, y termino resumiendo su útil "mapa, "Dado que en varios puntos parece resonar bien con ciertos énfasis ya expresados en los cuatro puntos de vista de este libro, y para recordarnos el propósito fundamental de toda lectura de la Biblia y hermenéutica, un propósito que es integral para nuestra propia razón de ser como la iglesia O, en palabras de Kevin Vanhoozer, debemos preguntarnos: "¿Por qué estamos nosotros, la iglesia, aquí? La respuesta a esa pregunta toma la forma de una declaración de misión: estamos aquí para participar correctamente en la misión trina de Dios para el mundo "(énfasis suyo). ¿aquí? La respuesta a esa pregunta toma la forma de una declaración de misión: estamos aquí para participar correctamente en la misión trina de Dios para el mundo "(énfasis suyo). ¿aquí? La respuesta a esa pregunta toma la forma de una declaración de misión: estamos aquí para participar correctamente en la misión trina de Dios para el mundo "(énfasis suyo).

Hunsberger identifica los siguientes enfoques, y en cada caso ofrece algunos resúmenes y críticas.

LA DIRECCIÓN MISIONAL DE LA HISTORIA

El marco para la interpretación bíblica es la historia que cuenta sobre la misión de Dios y la formación de una comunidad enviada a participar en ella.[46]La Biblia, tomada como un todo canónico, cuenta la historia de la misión de Dios en y para el mundo entero, y con ella la historia del pueblo de Dios a quien Dios ha llamado y enviado para participar en esa misión. Interpretar cualquier material bíblico específico, por lo tanto, requiere prestar atención a esta historia dominante de la que forma parte. Cada parte debe leerse a la luz de todo este propósito. La misión de Dios proporciona el marco, la pista y la clave hermenéutica para la interpretación bíblica.

EL PROPÓSITO MISIONAL DE LOS ESCRITOS

El objetivo de la interpretación bíblica es cumplir el propósito de equipamiento de los escritos bíblicos.[47]El propósito y la autoridad canónica de los escritos bíblicos fluyen de su efecto formativo. "Jesús personalmente formó la primera generación de cristianos para su misión. Después de eso, su testimonio se convirtió en la herramienta para continuar la

formación ".[48] Por lo tanto, los escritos del Nuevo Testamento tienen como propósito equipar a las iglesias para el testimonio.

Aunque este propósito es más fácil de identificar en los escritos del Nuevo Testamento, no es difícil argumentar que las Escrituras del Antiguo Testamento también surgieron en el proceso de Dios de formar a Israel por su papel como pueblo de Dios en medio de las naciones, en términos de su fe, su adoración y el testimonio del tipo de sociedad que fueron llamados a ser. Por lo tanto, la pregunta básica que guía la interpretación debe incluir esta: "¿Cómo este texto equipa y forma al pueblo de Dios para su testimonio misional entonces, y cómo nos forma hoy?"[49]

Tal enfoque de la hermenéutica bíblica, por supuesto, genera y requiere un enfoque comparable a la tarea de la teología en su conjunto. Es decir, si la Biblia misma es fundamentalmente misionera en su equipamiento y propósito formativo, ¿cuánto más debería ser eso también cierto de toda reflexión y construcción teológica que se basa en ella?

LA LOCALIZACIÓN MISIONAL DE LOS LECTORES

El enfoque requerido para una lectura fiel de la Biblia es desde la ubicación misional de la comunidad cristiana.[50]Esto cambia el enfoque hermenéutico desde la perspectiva del texto hacia la del lector (sin pasar a un enfoque totalmente centrado en el lector que ignora la intención del autor y las disciplinas exegéticas normales). Una hermenéutica misional de este tipo es un enfoque de la Escritura que trae al texto bíblico de manera intencional y persistente una serie de preguntas centradas, críticas y localizadas que surgen de la vida de la comunidad cristiana comprometida en la misión en su propia comunidad.

Esta tarea no es solo para eruditos o pastores, ya que proporciona a la comunidad respuestas de arriba hacia abajo a preguntas predefinidas sobre lo que significa la Biblia. Más bien, la comunidad es en sí misma el sujeto activo de la interpretación bíblica en medio de su propia vida misional. La ubicación social del pueblo de Dios está en el corazón de una hermenéutica misional. Aquí hay conexiones, por supuesto, con las dimensiones hermenéuticas de las teologías de la liberación que enfatizan la importancia de la praxis misional contextualizada como el lugar apropiado para que tenga lugar la interpretación bíblica.

Una cosa que esto agregaría a las perspectivas de nuestros cuatro puntos de vista sería que, cualesquiera preguntas útiles que se propongan como herramientas heurísticas para llegar a una comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento que sea bíblicamente fiel y contextualmente relevante, tendrían dos preguntas más para agregar: "¿Quién hace las preguntas?" y "¿Dónde se hacen las preguntas?" En otras palabras, la ubicación social, cultural e histórica del intérprete y la naturaleza de su compromiso misional en el mundo también son factores importantes.[51]

EL COMPROMISO MISIONAL CON LAS CULTURAS

El evangelio funciona como la matriz interpretativa dentro de la cual la tradición bíblica recibida se lleva a una conversación crítica con un contexto humano particular.[52]A medida

que leemos el Nuevo Testamento, podemos ver cómo sus autores hicieron uso de los textos del Antiguo Testamento de una manera determinada por cómo entendieron la naturaleza del evangelio en sí y la forma en que el evangelio se comprometió con las nuevas culturas en las que llevó adelante su misión. Su uso y aplicación de las Escrituras no fue al azar, sino centrado y determinado por el evangelio, en su reclamo y convocatoria (arrepentimiento y lealtad a Cristo), en su alcance universal (dirigiéndose a todas las culturas) y en su contenido central y paradigmático (la muerte y resurrección de Jesús). Por lo tanto, la iglesia debe usar la Biblia para vivir el evangelio y hacerlo visible y plausible en cada contexto cultural. Y ese compromiso evangélico a su vez guía y da forma a la forma en que leemos las Escrituras.

Hunsberger cierra su resumen sugiriendo, entonces, que una hermenéutica misional hará al menos cuatro preguntas en la forma en que busca ir "más allá de la página sagrada":

1. ¿Cuál es la historia de la gran narrativa bíblica y cómo nos involucra? (la misión de Dios)
2. ¿Cuál es el propósito de los escritos bíblicos en la vida de los lectores? (equiparlos para el testigo)
3. ¿Cómo leerá la iglesia fielmente la Biblia hoy en su propio contexto? (preguntas socialmente ubicadas)
4. ¿Qué guía nuestro uso de la tradición recibida en ese contexto contemporáneo? (matriz del evangelio)

La esperanza del grupo de Hermenéutica Misional es que esta interacción continúe y refine estos enfoques aún más o se añada a ellos, de modo que avanzar "más allá de la Biblia" se haga en buena compañía de aquellos que cruzan las fronteras culturales en el compromiso misional como lo hacen. entonces.

1)Esto no quiere decir que los escritores bíblicos no supieran que estaban escribiendo Escrituras inspiradas o que pretendían que su mensaje fuera solo para sus lectores originales. Los escritores de evangelios pueden haber tenido en mente una audiencia cristiana más amplia, incluso si escribieran especialmente para una comunidad o comunidades en particular (véase R. Bauckham, ed., El Evangelio para todos los cristianos: repensar las audiencias del Evangelio [Grand Rapids: Eerdmans, 1998]). Del mismo modo, Pablo escribe con autoridad apostólica y, al menos en algunos contextos, espera que sus escritos se transmitan a otras iglesias (Col. 4:16). Sin embargo, esto no niega la particularidad histórica de sus cartas o la evidencia de que fueron escritas principalmente para sus lectores originales.

2) Citado en su ensayo de Walter C. Kaiser Jr., Hacia una teología exegética: exégesis bíblica para la predicación y la enseñanza (Grand Rapids: Baker, 1981), 152.

3) David K. Clark, Conocer y amar a Dios: Método para la teología (Wheaton, IL: Crossway, 2003), 112.

4) Ver John I.Duran, éxodo (Word Biblical Commentary 3; Waco, TX: Word, 1987), 321: "tanto la esposa como los hijos ... son obviamente propiedad del dueño".

5) IH Marshall, más allá de la Biblia: pasar de las Escrituras a la Teología (Grand Rapids: Baker, 2004), 47, hace un punto similar: "si las mentes alimentadas al menos en cierta medida por el evangelio llegan a conclusiones que parecen chocar con lo que es tomado como enseñanza bíblica, esto establece un caso prima facie para la reconsideración de si hemos identificado correctamente lo último ".

6) Esto es similar a mi crítica de que la suposición de Doriani de una ética última al final del canon no explica adecuadamente la inculturación de los propios escritos del NT.

7) William J. Webb, Esclavas, mujeres y homosexuales: Explorando la hermenéutica del análisis cultural (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001).

8) Esto plantea la pregunta intrigante (y perturbadora) de si podría haber situaciones culturales hoy en día donde los cristianos deberían proporcionar pautas éticas relacionadas con la poligamia, la esclavitud y la desigualdad de las mujeres, pero no deberían enseñar en contra de ellas.

9) Véase, por ejemplo, J. Scott Duvall y J. Daniel Hays, Agarrando la Palabra de Dios: un enfoque práctico para leer, interpretar y aplicar la Biblia (2ª ed .; Grand Rapids: Zondervan, 2005), 21–25.

10)La mayoría de los profesionales utilizan estos pasos de una forma u otra (cf. Vanhoozer, "asistir, evaluar, avanzar"). Duvall y Hays (Agarrando la Palabra de Dios, 22-25) presentan cuatro, distinguiendo uno para determinar las diferencias entre el contexto bíblico y el nuestro. Un método similar de cuatro pasos aparece en William W. Klein, Craig L. Blomberg y Robert L. Hubbard Jr., introducción a la interpretación bíblica (rev. Y expandida; Nashville: Nelson, 2004) 485.

11) Walter C. Kaiser Jr. y Moisés Silva, introducción a la hermenéutica bíblica (rev. Y expandida; Grand Rapids: Zondervan, 2007), 234–37.

12) Charles Cosgrove, apelando a las escrituras en el debate moral: cinco reglas hermenéuticas (Grand Rapids: Eerdmans, 2002).

13) Webb Esclavas, mujeres y homosexuales, 73–235.

14) Gordon D. Fee y Douglas Stuart, cómo leer la Biblia por todo su valor (3ª ed .; Grand Rapids: Zondervan, 2003), 74–87.

15.Grant Osborne, La espiral hermenéutica: una introducción integral a la interpretación bíblica (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006), 422–26. Osborne analiza ocho "principios" o criterios "para determinar el contenido supracultural".

dieciséis. Klein, Blomberg, Hubbard, introducción a la interpretación bíblica, 485–98: Diez preguntas para evaluar el nivel de especificidad de la aplicación original.

17) Cosgrove apelando a las escrituras, 12; cf. Webb, esclavos, mujeres y homosexuales, 105-10.

18)Cf. ROM. 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 cor. 13:12; 1 Tes. 5:26.

19) Fee y Stuart, cómo leer la Biblia, 75.

20) Osborne espiral hermenéutica, 423.

21)Cosgrove, apelando a las Escrituras, 51, citando a James M. Gustafson, "El lugar de las Escrituras en la ética cristiana: un estudio metodológico", en Teología y ética (Filadelfia: United Church Press, 1974), 121–45 (cita de la pág. 133). Jeannine Brown, Escritura como Comunicación: introducción de la hermenéutica bíblica (Grand Rapids: Baker, 2007), aunque reacia a desarrollar listas de pautas, identifica el propósito y la coherencia como dos preguntas clave para hacer cuando (re) contextualiza los pasajes. Estos son paralelos a nuestro primer y segundo criterio.

22) Fee y Stuart, cómo leer la Biblia, 82–83.

23) Osborne espiral hermenéutica, 424. Cf. Cosgrove, apelando a las Escrituras, 90-115; Klein, Blomberg y Hubbard, introducción a la interpretación bíblica, 494–95.

24) Fee y Stuart, cómo leer la Biblia, 83–84.

25)Webb, Slaves, Women & Homosexuals, 123–45. Cf. Klein, Blomberg y Hubbard, introducción a la interpretación bíblica, 493. Webb tiene discusiones separadas sobre los patrones de creación y el principio de la primogenitura.

26) Klein, Blomberg y Hubbard, Introducción a la interpretación bíblica, 493.

27)Este criterio también se relaciona con la apelación de Pablo al orden creado al afirmar el liderazgo masculino en la iglesia (1 Tim. 2:13). Para precauciones y una opinión contraria, ver Webb, Slaves, Women & Homosexuals, 134–45.

28)Grand Rapids: Eerdmans, 1985; 2ª ed., 2005 (la 2ª ed. Tiene una posdata en coautoría con Michael W. Goheen).

29) Ver Sidney Greidanus, Sola Scriptura: Problemas y principios en la predicación de textos históricos (Kampen: Kok, 1970).

30) Brian Walsh y Richard Middleton, Transformando la visión: dando forma a una cosmovisión cristiana (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984).

31) Craig Bartholomew y Mike Goheen, El drama de las Escrituras: Encontrar nuestro lugar en la historia bíblica (Grand Rapids: Baker, 2004).

32) Wolters, Creación recuperada (2da. Ed.), 18-19.

33)Ej. 23: 9; Lev. 25:38, 42, 55; Deut. 15: 12-15.

34)Por ejemplo, Hos. 13: 4 ss .; Amós 2:10 ss.

35) Código de Hammurabi 230.

36)Daniel y sus amigos rechazaron la carne y el vino de la mesa del rey (en Dan. 1), pero Dan. 10: 2–3 implica que esta había sido una postura simbólica temporal, no un compromiso con el vegetarianismo de por vida.

37)En rom. 15: 9–12, citando de Ps. 18:49; Deut. 32:43; PD. 117: 1; Es un. 11:10.

38)Por supuesto, el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 no se separó por completo de la enseñanza de la Torá sobre este punto. Las instrucciones en su carta a las iglesias gentiles, con sus limitaciones en lo que parece ser una completa libertad de las obligaciones de la ley mosaica, han sido interpretadas de diversas maneras. La variedad se puede explorar en los comentarios, pero una posible visión es que los cristianos gentiles que tenían comunidades judías sustanciales en su medio, algunos de los cuales habrían creído en Jesús y otros no, estaban siendo exhortados a ejercer moderación cultural, en la forma que Paul mismo dice que hizo. El principio básico de la decisión del Concilio parece no verse afectado: el peso total de la ley del Antiguo Testamento no debía imponerse a los nuevos creyentes gentiles en Cristo,

39) Primero articulé este enfoque en un pequeño folleto, El uso de la Biblia en ética social (Nottingham, Reino Unido: Grove Books, 1983), pero su expresión más completa se produjo en varios otros trabajos que se combinaron en la Ética del Antiguo Testamento ampliada y actualizada para El pueblo de Dios (Leicester y Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004).

40) Soy consciente de que es posible dividir la línea de manera diferente, como lo han hecho algunos en este libro, pero estas cuatro parecen las secciones más amplias posibles compatibles con el alcance de la Biblia.

41)He explorado esta metodología paradigmática en la ética del Antiguo Testamento en gran detalle en la Ética del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. En el Reino Unido, el trabajo del Jubilee Center (verwww.jubilee-centre.org) ha hecho de este enfoque la base para aplicar la ética bíblica a los problemas públicos contemporáneos en los ámbitos social, económico y político, donde es necesario pensar y actuar "más allá de la Biblia", pero se rige explícitamente por ella.

42)Pensando bíblicamente sobre el estado, uno tiene que comenzar preguntando "¿Qué estado? ¿Cuando?" El pueblo de Israel se relacionó con muchos tipos diferentes de estados externos, e Israel mismo experimentó muchas transformaciones de la realidad política en su larga historia (familia de peregrinos, confederación tribal, monarquía, minoría exiliada, provincia imperial). He explorado esta dimensión histórica de la enseñanza de la Biblia sobre el estado en el cap. 7 de Ética del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios ("Política y las naciones").

43) He explorado con gran detalle las dimensiones misionológicas de la escatología del Antiguo Testamento en relación con las naciones en La misión de Dios: desbloquear la gran narrativa de la Biblia (Downers Grove, IL y Leicester: InterVarsity Press, 2006).

44) Véase, por ejemplo, entre sus extensos escritos, Andrew F. Walls, El movimiento misionero en la historia cristiana: estudios en la transmisión de la fe (Edimburgo: T&T Clark; Nueva York: Orbis, 1997).

45Está claro que Dios quiere que su Palabra se traduzca a todos los idiomas. El punto se hizo temprano cuando Ezra arregló para que los levitas tradujeran y explicaran el texto sagrado de la ley de Moisés al lenguaje ordinario de una generación de exiliados que probablemente ya estaban hablando alguna forma de hebreo bíblico arameo en vez de clásico. Tenían que moverse "más allá de la página sagrada" mientras realizaban esa tarea (Neh. 8: 7–8). Luego vino la Septuaginta, permitiendo algunos siglos para que las Escrituras existieran en griego antes de que el evangelio del Nuevo Testamento se desbordara en la

cultura grecorromana. Y cada traducción de la Biblia es un desafío cultural, no solo lingüístico, porque el proceso hermenéutico comienza allí mismo.

46)En cada uno de sus cuatro puntos de mapeo, Hunsberger cita autores representativos que toman ese enfoque en particular. En este caso, es mi propio trabajo (Christopher JH Wright, The Mission of God), en el que intento argumentar que la misión de Dios es un marco general para toda la narración bíblica.

47)Darrell Guder, "La autoridad misional de las Escrituras: Interpretar las Escrituras como formación misional" y "La vocación misional de la congregación: el llamado congregacional y cómo las Escrituras dan forma a ese llamado", en la revisión anual de Mission Focus (próximamente). También, embajadores improbables: Cristianos Clay Jar al servicio de Dios (Oficina de la Asamblea General, Iglesia Presbiteriana de EE. UU., 2002); "Formación bíblica y discipulado", en Treasure in Clay Jars: patterns of Missional Faithfulness, ed. Lois Y. Barrett y col. (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 59–73.

48) Guder, "Formación bíblica y discipulado", 62.

49) Guder embajadores improbables, 5.

50Michael Barram, "La Biblia, la misión y la ubicación social: hacia una hermenéutica misional", interpretación 61 (enero de 2007): 42–58; también, idem, Mission and Moral ref lection in paul (Nueva York: Peter Lang, 2006).

51)El libro de Jeremías podría proporcionar un interesante ejemplo bíblico aquí. El libro registra la predicación de Jeremías en las cuatro décadas más o menos antes del exilio. Sin embargo, la introducción editorial y la conclusión del libro dejan en claro que fue leído por aquellos a quienes el exilio ya había llegado. Por lo tanto, debemos leerlo no solo a través de los oídos, por así decirlo, de aquellos que escucharon por primera vez a Jeremías predicar en Jerusalén (y que tan tristemente no respondieron), sino también a través de los ojos de aquellos que leyeron sus palabras en el ubicación "del exilio babilónico. ¿Cuál era ahora su papel misional, suponiendo que aún tenían uno?

52) James Brownson, Hablando la verdad en el amor: recursos del Nuevo Testamento para una hermenéutica misional (Valley Forge, PA: Trinity Press International, 1998).

CONCLUSIÓN

LA SERIE COUNTERPOINTS presenta típicamente temas debatidos que se han establecido relativamente en sus puntos de vista teológicos. Este volumen es un poco una excepción. La importancia de las Escrituras autorizadas es una discusión actual en el centro del escenario, tanto en la academia como en la iglesia. Hay más variaciones de las que puede incluir este libro, y varios escritores están buscando y buscando la mejor manera de relacionar las Escrituras con el mundo moderno.

Durante la última década, varias publicaciones han probado las aguas con respecto a cómo un texto antiguo se aplica a los problemas contemporáneos (ver la bibliografía). Esta puede ser una discusión "irritante" ya que nuestro texto base es la Biblia. ¿Cómo puede "toda la Escritura" (2 Tim. 3: 16–17) ser rentable cuando partes de ella parecen ser tan diferentes a las sensibilidades de la cultura moderna? ¿Qué pasa con las partes de la Biblia que parecen estar en silencio con respecto a los problemas culturales que creemos que debe abordar (por ejemplo, la esclavitud, el aborto), o con respecto a su tratamiento de los temas que nos dan pausa en nuestro mundo moderno (por ejemplo, la sexualidad , género), o con respecto al hecho de que ciertas áreas no estaban lo suficientemente avanzadas dentro de la cultura antigua como para que las Escrituras proporcionen una declaración directa (por ejemplo, problemas médicos)?

Los autores de este volumen han investigado numerosos problemas e ilustrado cómo creen que las Escrituras tienen autoridad y relevancia en el mundo moderno. Los tres artículos de reflexión posteriores han proporcionado resúmenes, críticas y otras preguntas para que esta conclusión no tenga que ensayar su excelente trabajo.

El propósito de este volumen ha sido acercar a un público lector más amplio los problemas y desafíos que forman parte de este debate a fin de aumentar la conciencia de la discusión. El hecho de "ir más allá" está siempre con nosotros, como lo ha ilustrado C. Wright; la tarea restante es que cada lector determine cuándo y cómo es apropiada tal extensión de la Biblia.

SELECCIONE BIBLIOGRAFÍA
PARA CUESTIONES HERMENEUTICAS EN EL DISCUSIÓN "MÁS ALLÁ DE LA BIBLIA" EN TEOLOGÍA Y ÉTICA

Adam, AKM, Stephen E. Fowl, Kevin J. Vanhoozer y Francis Watson. Lectura de las Escrituras con la Iglesia: Hacia una hermenéutica para la interpretación teológica. Grand Rapids: Baker Academic, 2006.

Beal, Lissa Wray. "Evaluación de Jehú: Control narrativo de aprobación y desaprobación en 2 Reyes 9 y 10". En De babel a babilonia: ensayos sobre la historia primaria en honor de brian peckham. Ed. John E. Harvey y col. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2007.

Cosgrove, Charles H. apelando a las escrituras en el debate moral: cinco reglas hermenéuticas. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.

_____, ed. Los significados que elegimos: ética hermenéutica, indeterminación y el conflicto de interpretaciones. Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 411. Londres: T&T Clark, 2004.

Doriani, Daniel M. poniendo la verdad a trabajar: la teoría y la práctica de la aplicación bíblica. Phillipsburg, NJ: Publicación presbiteriana y reformada, 2001.

Grudem, Wayne. "¿Deberíamos avanzar más allá del Nuevo Testamento hacia una mejor ética?" Revista de la sociedad evangélica teológica 47: 2 (2004): 299–346.

Harrill, J. Albert.esclavos en el nuevo testamento: dimensiones literarias, sociales y morales. Minneapolis: Fortaleza, 2006.

Hays, Richard B. La visión moral del nuevo testamento. Nueva York: HarperCollins, 1996.

Hollinger, Dennis P. Elección del bien: ética cristiana en un mundo complejo. Grand Rapids: Baker Academic, 2002.

Johnston, Robert K., ed. El uso de la biblia en teología: opciones evangélicas. Atlanta: John Knox, 1985.

Longenecker, Richard N. "Cuatro formas de usar el Nuevo Testamento". Páginas 185–91 en lecturas de ética cristiana; vol. 1: Teoría y método. Ed. DK Clark y RV Rakestraw. Grand Rapids: Baker, 1994.

_____. "¿Hay desarrollo en el pensamiento de resurrección de Pablo?" Páginas 171–202 en la vida frente a la muerte: el mensaje de resurrección del nuevo testamento. Estudios del Nuevo Testamento de McMaster 3. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.

_____. "Principales tareas de una hermenéutica evangélica: algunas observaciones sobre elementos comunes, interrelaciones y diferencias". boletín para la investigación bíblica 14: 1 (2004): 45–58.

_____. ética social del Nuevo Testamento para hoy. Grand Rapids: Eerdmans, 1984.

_____. *nuevo vino en pieles de vino frescas: contextualizando las primeras confesiones cristianas. Peabody, MA: Hendrickson, 1999.*

_____. "Sobre el concepto de desarrollo en el pensamiento paulino". Páginas 195–207 en perspectivas sobre teología evangélica. Ed. KS Kantzer y SN Gundry. Grand Rapids: Baker, 1979.

Marshall, I. Howard, con K. Vanhoozer y S. Porter. más allá de la biblia: pasar de las escrituras a la teología. Grand Rapids: Baker Academic, 2004.

Martens, Elmer A. "Pasando de las Escrituras a la Doctrina". boletín para la investigación bíblica 15: 1 (2005): 77-103.

Packer, JILos escritos más cortos recopilados de JI Packer. honrando la Palabra escrita de Dios; vol. 3: Carlisle UK: Paternoster, 1999. [Ver Capítulo 10]

Scalise, CJ De las Escrituras a la Teología: un viaje canónico a la hermenéutica. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.

Schreiner, Thomas R. "Esclavos, mujeres y homosexuales de William J. Webb: un artículo de revisión". Bautista del sur Journal of Theology 6: 1 (2002): 46–64.

Scorgie, Glen G. El viaje de regreso a eden: restaurando el diseño del Creador para mujeres y hombres. Grand Rapids: Zondervan, 2008.

Swartley, Willard M. esclavitud, sábado, guerra y mujeres: problemas de caso en la interpretación bíblica. Scottdale, PA: Herald, 1983.

Thompson, Mark D. una Palabra clara y presente: la claridad de la escritura. Nuevos estudios en teología bíblica. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006.

Treier, Daniel J. "Unidad canónica y lenguaje conmensurable: sobre la acción divina y la doctrina". Páginas 211–28 en evangélicos y escrituras: Tradición, autoridad y hermenéutica. Ed. Dennis L. Okholm y col. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004.

_____. "La superioridad de la exégesis precrítica: sic et non". Trinity Journal 24., ns 1 (primavera de 2003): 77-103.

_____. virtud y la voz de Dios: hacia la teología como sabiduría. Grand Rapids: Eerdmans, 2006.

Vanhoozer, Kevin.El drama de la doctrina: un enfoque lingüístico canónico de la teología cristiana. Louisville: Westminster John Knox, 2005.

_____. ¿Perdido en la interpretación? Verdad, Escritura y Hermenéutica ". Revista de la sociedad evangélica teológica 48: 1 (2005): 89–114. Reimpreso en Lo que le sucedió a la Verdad. Ed. Andreas Köstenberger. Wheaton, IL: Crossway, 2005.

Watson, Francis. Texto, Iglesia y Mundo: interpretación bíblica en perspectiva teológica. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.

Webb, William J. "Equilibrando los argumentos de la Creación original y la Pro-creación de Pablo: 1 Corintios 11: 11–12 a la luz de la embriología moderna". West-minster Theological Journal 66 (2004): 275–90.

_____. "Los límites de una hermenéutica de movimiento redentor: una respuesta enfocada a TR Schreiner". evangélico trimestral 75: 4 (2003): 327–42.

"Una hermenéutica del movimiento redentor: respondiendo a las preocupaciones de Grudem". Trabajo entregado en la Sociedad Teológica Evangélica, San Antonio, Texas (noviembre de 2004).

_____. "Una hermenéutica del movimiento redentor: fomentando el diálogo entre cuatro puntos de vista evangélicos". Revista de la sociedad evangélica teológica 48: 2 (2005): 331–49.

_____. *Esclavos, mujeres y homosexuales: explorando la hermenéutica del análisis cultural. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001.*

Wittmer, Michael. no dejes de creer: por qué vivir como Jesús no es suficiente. Grand Rapids: Zondervan, 2008.

Wright, Christopher JH Ética del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004.

_____. *Caminando en los caminos del señor: La autoridad ética del Antiguo Testamento. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995.*

Wright, NT "¿Cómo puede la Biblia ser autoritativa?" Vox Evangelica 21 (1991): 7–32.

_____. *La Última Palabra: más allá de las Guerras de la Biblia a una nueva comprensión de la autoridad de las Escrituras. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2005.*

PÁGINA DE AUTOR
EN ORDEN DE APARICION

Gary T. Meadors, ThD
Profesor de griego y nuevo testamento
Seminario Teológico Grand Rapids, Grand Rapids, Michigan

Walter C. Kaiser Jr., PhD
Colman M. Mockler Profesor distinguido emérito de Antiguo Testamento y Ética y presidente emérito del Seminario Teológico Gordon-Conwell, South Hamilton, Massachusetts

Daniel M. Doriani, PhD
Pastor Principal de la Iglesia Presbiteriana Central; Profesor Adjunto de Nuevo Testamento en el Seminario Covenant
St. Louis, Missouri

Kevin J. Vanhoozer, PhD
Profesor de teología Blanchard
Wheaton College and Graduate School, Wheaton, Illinois

William J. Webb, PhD
Profesor del Nuevo Testamento
Seminario de patrimonio
Waterloo, Ontario, Canadá

Mark L. Strauss, PhD
Profesor del Nuevo Testamento
Bethel Seminary San Diego, San Diego, California

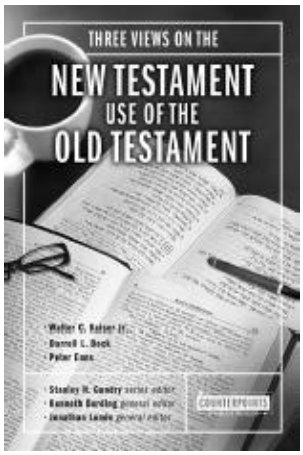
Al Wolters, PhD
Profesor Emérito de Religión y Teología, y Estudios Clásicos.
Redeemer University College
Profesor Adjunto en el Centro Paideia de Teología Pública
Ancaster, Ontario, Canadá

Christopher JH Wright, PhD
Director internacional
Langham Partnership International

Reino Unido

Tres vistas sobre el Uso del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento

Stanley N. Gundry, editor de la serie; Kenneth Berding y Jonathan Lunde, Editores Generales



Leer el Nuevo Testamento es encontrarse con el Antiguo Testamento a cada paso. Pero, ¿cómo se relacionan exactamente los textos del Antiguo Testamento con sus referencias y alusiones del Nuevo Testamento? Además, ¿qué métodos interpretativos fructíferos demuestran los textos del Nuevo Testamento? Los principales eruditos bíblicos Walter Kaiser, Darrel Bock y Peter Enns presentan sus respuestas a preguntas sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento.

Los colaboradores abordan elementos como la intención autoritaria divina y humana, el contexto de las referencias del Antiguo Testamento y los fundamentos teológicos para un método interpretativo. Cada autor aplica su marco a textos específicos para que los lectores puedan ver cómo funcionan sus métodos en la práctica. Cada contribuyente también recibe una crítica exhaustiva de los otros dos autores.

Una referencia integral para establecer la escena y presentar enfoques al tema que respetan el texto bíblico, Three Views on the New Testament Use of Old Testament les brinda a los lectores las herramientas que necesitan para desarrollar su propio punto de vista sobre este importante tema.

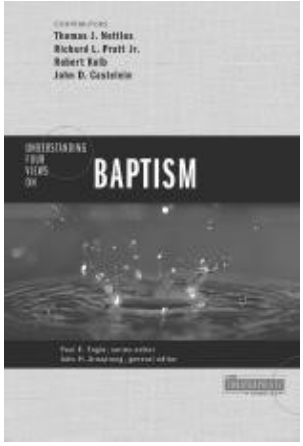
Tapa blanda: 978-0-310-27333-2

¡Recoja una copia hoy en su librería favorita!

ZONDERVAN®
.com

Entendiendo cuatro Opiniones sobre el bautismo

Paul E. Engle, editor de la serie; John H. Armstrong, editor general



¿Cuál es el significado del bautismo en agua? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Es el bautismo infantil escritural? ¿Cuál es el modo bautismal apropiado: rociar, verter o sumergir? ¿Deberían las personas ser rebautizadas si se unen a una iglesia que enseña una forma diferente de bautismo? ¿Debería ser necesario el bautismo para ser miembro de la iglesia? Estas y otras preguntas se exploran en este libro que invita a la reflexión.

Cuatro puntos de vista históricos sobre el bautismo se consideran en profundidad:

- Bautismo por inmersión del profeso regenerado (Bautista)
- El bautismo de los creyentes por inmersión con motivo de la regeneración (Iglesias cristianas / Iglesias de Cristo)
- Bautismo infantil por aspersión como acto regenerativo (luterano)
- Bautismo infantil de niños del pacto (reformado)

Cada punto de vista es presentado por su proponente, luego criticado y defendido en diálogo con los otros colaboradores del libro. Aquí hay un entorno ideal en el que puede considerar las fortalezas y debilidades de cada postura y llegar a su propia conclusión informada.

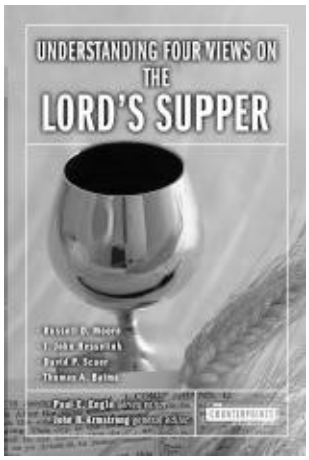
Tapa blanda: 978-0-310-26267-1

¡Recoja una copia hoy en su librería favorita!

ZONDERVAN®
.com

Entendiendo cuatro Opiniones sobre el Señor Cena

Paul E. Engle, editor de la serie; John H. Armstrong, editor general



¿Quién debería participar en la Cena del Señor? ¿Con qué frecuencia debemos observarlo? ¿Qué significa esta comida? ¿Qué sucede cuando comemos el pan y bebemos de la taza? ¿En qué no están de acuerdo los cristianos y qué tienen en común? Estas y otras preguntas se exploran en este libro que invita a la reflexión.

Este volumen en la serie Counterpoints: Church Life permite a cuatro contribuyentes defender las siguientes opiniones:

- Vista bautista (memorialismo)
- Vista reformada (presencia espiritual)
- Vista luterana (consustanciación)
- Visión católica romana (transubstanciación)

Todos los contribuyentes usan las Escrituras para presentar sus puntos de vista, y cada uno responde a los ensayos de los demás. Este libro ayuda a los lectores a llegar a sus propias conclusiones. Incluye recursos como una lista de declaraciones sobre la Cena del Señor de credos y confesiones, citas de cristianos notables, una lista de recursos de libros sobre la Cena del Señor y preguntas de discusión para cada capítulo para facilitar el uso en grupos pequeños y en el aula.

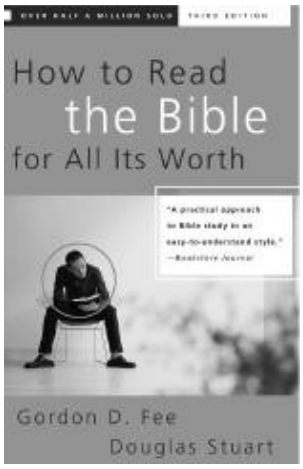
Tapa blanda: 978-0-310-26268-8

¡Recoja una copia hoy en su librería favorita!

Tu guía para entender la Biblia

Cómo leer el Biblia para todo lo que vale

Gordon D. Fee y Douglas Stuart



Comprender la Biblia no es para unos pocos, para los superdotados, para los académicos. La Biblia es accesible. Está destinado a ser leído y comprendido por todos, desde lectores de sillón hasta estudiantes de seminario. Algunas ideas esenciales sobre la Biblia pueden aclarar muchos conceptos erróneos y ayudarlo a comprender el significado de las Escrituras y su aplicación a su vida en el siglo XXI.

Más de medio millón de personas han recurrido a Cómo leer la Biblia por todo lo que vale para informar su lectura de la Biblia. Esta tercera edición presenta revisiones sustanciales que se mantienen al ritmo de los estudios, recursos y cultura actuales. Los cambios incluyen:

- Idioma actualizado
- Un nuevo prefacio de autores
- Varios capítulos reescritos para una mejor legibilidad
- Lista actualizada de comentarios y recursos recomendados.

Cubriendo todo, desde preocupaciones traslacionales hasta diferentes géneros de escritura bíblica, Cómo leer la Biblia por todo su valor se usa en todo el mundo. En un lenguaje claro y simple, le ayuda a comprender con precisión las diferentes partes de la Biblia, su significado para el público antiguo y sus implicaciones para usted hoy, para que pueda descubrir el valor inagotable de la Palabra de Dios.

Tapa blanda: 978-0-310-24604-6

ZONDERVAN®

ZONDERVAN.com/
AUTHORTRACKER
follow your favorite authors

Sobre el editor

Fundada en 1931, Zondervan, con sede en Grand Rapids, Michigan, una división de HarperCollinsPublishers, es la principal compañía internacional de comunicaciones cristianas, que produce Biblias, libros, nuevos productos multimedia, una creciente línea de productos de regalo y productos infantiles galardonados. El editor de la Biblia más grande del mundo, Zondervan (www.zondervan.com) posee derechos de publicación exclusivos de la Nueva Versión Internacional de la Biblia y ha distribuido más de 150 millones de copias en todo el mundo. También es una de las principales editoriales cristianas del mundo, que vende sus galardonados libros a través de minoristas cristianos, librerías de mercado general, comerciantes masivos, minoristas especializados e Internet. Zondervan ha recibido un total de 68 premios Gold Medallion por sus libros, más que cualquier otra editorial.

ZONDERVAN®
.com

Comparte tus pensamientos

Con el autor: Sus comentarios serán enviados a el autor cuando los envíe a zauthor@zondervan.com.

Con Zondervan: Envía tu reseña de este libro escribiendo a zreview@zondervan.com.

Recursos en línea gratuitos en
www.zondervan.com/hello

Rastreador de autores de Zondervan: Reciba notificaciones cada vez que sus autores favoritos publiquen nuevos libros, salgan de gira o publiquen una actualización sobre lo que sucede en sus vidas.

Versículos bíblicos diarios y devociones: Enriquece tu vida con versos o devociones bíblicas diarias que te ayudarán a comenzar cada mañana enfocado en Dios.

Publicaciones gratuitas por correo electrónico: Regístrese para recibir boletines de ficción, vida cristiana, ministerio de la iglesia, crianza de los hijos y más.

Búsqueda de la Biblia de Zondervan: Encuentre y compare pasajes bíblicos en una variedad de traducciones en www.zondervanbiblesearch.com.

Otros beneficios: Regístrese para recibir beneficios en línea como cupones y ofertas especiales, o para participar en investigaciones.

ZONDERVAN.com